

الْبَشْدُ الرَّسُلِيُّ
مَحَلِّسُ الْتَّعَاوُنِ الْعَالَمِيِّ
«بَلَادُ الْجَازِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ»

بِحُوَّةٍ مِّنَ الْأَحْيَانِ

إِعْدَاد

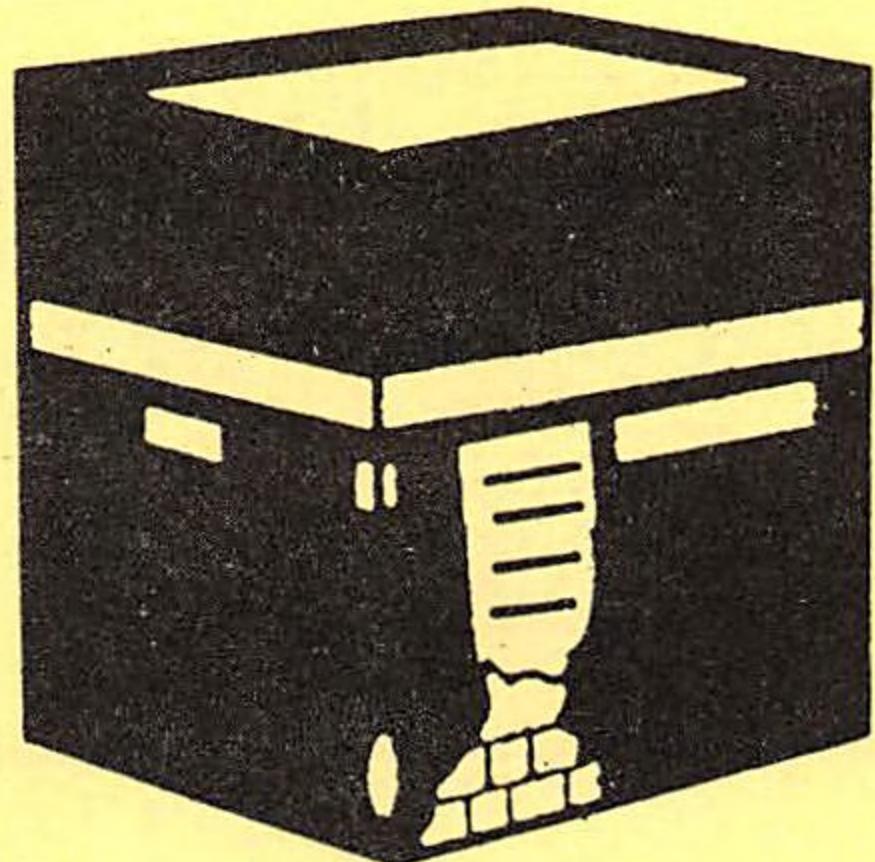
مَرْكَزُ الْبَحْثَاتِ وَالدِّرَاسَاتِ

وَزَارَةُ الْأُوقُفِ وَالشُّؤُونِ الْإِسْلَامِيَّةِ

البعض الرسالي مجلس التعاون الخليجي

«بلاد الجزر العربية»

مجموعة من الباحثين

إعداد

مركز البحوث والدراسات
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الطبعة الأولى

رمضان ٤٢٣ هـ - تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢ م

٩٥٢ بعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي : بلاد الجزيرة
العربية / تأليف مجموعة من الباحثين .. الدوحة :
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ٢٠٠٢ .
٤٣٢ ص : ٢٤ سم.
رقم الإيداع بدار الكتب القطرية : ٤٨٦ / ٢٠٠٢
الرقم الدولي (ردمك) : ٩٩٩٢١ - ٤١ - ٤٨ - ١

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية

م ٢٠٠٢ / ٤٨٦

حقوق الطبع محفوظة

لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
بدولة قطر

مركز البحوث والدراسات

هاتف : ٤٤٤٧٣٠٠ - فاكس: ٤٤٤٧٠٢٢

ص.ب: ٨٩٣ - الدوحة

www.Islam.gov.qa

E. Mail: M_Dirasat@Islam.gov.qa

موقعنا على الإنترنت :

البريد الإلكتروني:

ما ينشر في هذا الكتاب يعبر عن رأي المساهمين فيه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا تَعْلَمُ
وَلِمَا لَمْ تَعْلَمُ
كَيْفَ يَوْمَ الْحِسْبَانِ
وَمَا أَنْتَ بِهِ مُحِيطٌ
إِنَّمَا يَعْلَمُ مَا
أَنْتَ مَعْلُومٌ

صَدَقَ

حضرَة صَاحِبُ السُّمْوَى
الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ آلِ ثَانِي
أَمِيرُ دُولَةِ قَطَرٍ

نقدیم

سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

أحمد بن عبد الله المري

الحمد لله الذي اصطفانا لوراثة النبوة والكتاب، وجعلنا محلاً للرسالة الخاتمة، فقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْزَقْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فِيهِمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَحِدٌ وَمِنْهُمْ سَايِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَإِذِنَ اللَّهِ...﴾ (فاطر: ٣٢)، وجعل بلاد الجزيرة العربية مسكن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ومهبط الوحي، وموطن الرسالة الخاتمة، واختيار إنسانها ليكون نواة القاعدة البشرية للانطلاق الإسلامية للعالمين، واحتضن أرضها لبناء الأمودج المحتذى على الزمان، وبتحسين هذا الدين في حياة الناس، والوصول بهم إلى درجة الكمال والاكتمال. وهذا الاختيار لبلاد الجزيرة العربية لتكون المنطلق ويكون إنسانها الأمودج المحتذى بمقدار ما هو تشريف لها وإنسانها بمقدار ما هو تكليف وأمانة ومسؤولية، ذلك أن هذا التكليف لم يأت عبثاً، أو من فراغ، وإنما جاء ثمرة لعلم الله المحيط، الذي لا يخطئ، بوجود الصفات والخصائص التي تؤهل أهل هذه البلاد لهذا التكليف، فـ ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأعراف: ١٢٤).

والصلة والسلام على الرسول، محل الأسوة والقدوة، صاحب الخلق الكامل، الذي وصفه الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ٤)، الذي اختاره الله من سائر الخلق، القائل: «...أنا خيار من خيار» (أنخرجه

الحاكم والبيهقي)، فكان من أعلى العرب نسباً وشرفاً وفضلاً وطهراً وبلاعنة، كان رسولاً من أنفسهم.

وبعد:

فهذا كتاب: «البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي.. بلاد الجزيرة العربية»، الذي يشارك فيه مجموعة من الباحثين والكتاب من أبناء الجزيرة وتتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعداده وتقديمه بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة قطر، برئاسة حضرة صاحب سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حفظه الله، مساهمة منها في الدعوة إلى تجديد الاتماء وإعادة النظر والمراجعة والتقويم للواقع، في محاولة للارتقاء والتنمية والنهوض على مختلف الأصعدة، وتأكيداً على أهمية الاضطلاع بالدور الرسالي لبلاد الجزيرة العربية، التي شرفها الله بالإسلام، فكانت مهبط الوحي الخاتم، والقاعدة البشرية الأولى للأمة الوسط، التي تمثلت خيريتها بعدي عطائها الإنساني وإلحاد الرحمة بالعالمين، والقيام بعمدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِإِلَهِكُمْ﴾ (آل عمران: ١١٠).

وأخذت موقعها في الريادة والقيادة البشرية بما تحمل من قيم سماوية انتهت إليها أصول النبوات جمياً، وتجارب النبوة التاريخية من لدن آدم عليه السلام، والتي تمثل قبلة الإسلام ووجهة المسلمين في العالم، ومحور حركتهم في الحج

إليها، والتوجه صوبها، في السعي للتجدد والتجدد واستعادة الفاعلية، أو الولادة الجديدة: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (آخر جه البخاري).

هذا الحج السنوي إليها، والتواصل البشري معها والعيش على أرض السبورة بكل أبعادها ومعطياتها، وتجديد معانيها في النفوس، والتأكد على ذلك في التوجه إليها خمس مرات يومياً، يجعل المسؤولية كبيرة، والأمانة عظيمة، في إبصار أبعاد هذه الحركة والأخذ بيدها، لتحقيق أهدافها وترشيد مسارها، وإعادة تأهيلها لمعاودة عطائها الحضاري الإنساني.

وببلاد الجزيرة العربية، بما حباه الله من تاريخ مميز في مسيرة النبوة، وجعل من إنسانها أداة لبناء الأنموذج المحتذى، وتجسيد القيم الإسلامية في واقع الناس، وبما منحها من طاقات مادية، تمثل ركيزة الحضارة العالمية وقوامها، ومن طاقات روحية تمثل في قبلة المسلمين (البيت الحرام)، قادرة على تحريك العالم أيضاً، وبما حباه الله من تسلط شياطين الإنس والجن، قال تعالى: ﴿الَّيْوَمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَلَا خَوْنَهُمْ﴾ (المائدة: ٣)، «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصْلُونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» (آخر جه مسلم)، مؤهلة لاستئناف دورها وحمل رسالتها، التي كانت بها رائدة للحضارة الإنسانية، وقد تكون مسؤولة اليوم إلى حد بعيد عن أزمتها بسبب غيابها عن دورها الرسالي الذي شرفها الله به.

وقد حرصنا في هذا الكتاب على تقدير جميع المساهمات من خلال إنسان الجزيرة العربية نفسه، تلك المساهمات التي تمحورت بعمومها حول الاستشراف التاريخي باعتبار أن التاريخ هو المختبر الحقيقي لفاعلية القيم المحرّكة للفعل الإنساني، ذلك أن الأرض التي أنبت ذلك النبات المتميز مؤهلاً باستمرار لعاودة الإنبات إذا أحسنت التعامل مع قيمها، ووَعْتُ تاريخها، وأفادت من عبّرها، كما تمحورت حول محاولة إعادة تقويم الواقع بقيم الإسلام، الذي يعتبر قدر المنطقة وخيارها وتاريخها ومستقبلها ومشروعيتها العليا، لتحديد مواطن القصور والخلل، واكتشاف أسباب التقصير، بحيث تعزم على التعامل مع الواقع من خلال القيم، وتعامل مع القيم في الكتاب والسنة، من خلال الواقع بكل تعقيداته ومكوناته، ومن ثمّ يُبصر المستقبل في ضوء ذلك كله، وكيف تريده وتعامل معه من خلال الإمكانيات المتوفّرة والظروف المحيطة، ذلك أن الحاضر هو مستقبل الماضي وماضي المستقبل.

والله نسأل أن يصرنا بواقعنا ومستقبلنا، وأن يلهمنا الاستشعار بدورنا، ويعيننا على الاضطلاع بمسؤوليتنا، لنكون في مستوى إسلامنا وعصرنا، بحيث يصدق فيها قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذَكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُنَعَّلُونَ﴾ (الزخرف: ٤٤).

والحمد لله من قبل ومن بعد.

هذا الكتاب

لعل عنوان هذا الكتاب: «البعد الرسالي مجلس التعاون الخليجي.. بلاد الجزيرة العربية»، يحمل الدلالـة الكافية على ما هـدف إـلـيـه من مشـروـعـنا الثقـافـي وـمـحاـولـتـنا الدـعـوـة إـلـى المـرـاجـعـة وـإـعادـة النـظـر فـي الدـور الحـضـارـي التـارـيخـي وـالـمـسـتـقـبـلي لـبـلـادـجـزـيرـةـالـعـربـيـةـ وـمـسـاـهـمـتـهاـ فـيـ العـطـاءـالـإـنـسـانـيـ وـإـلـحـاقـالـرـحـمةـ بـالـعـالـمـيـنـ،ـ وـالـتـأـمـلـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ (الأنعام: ١٢٤)، وما يـحـمـلـ مـنـ دـلـالـاتـ وـيـحـمـلـ مـنـ أـمـانـةـ وـمـسـؤـولـيـةـ.

إن قـوـلـهـ تـعـالـىـ: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾، وإن كان يتـجـهـ بالـدـرـجـةـ الـأـوـلـىـ إـلـىـ اـخـتـيـارـ الرـسـوـلـ ﷺـ النـبـيـ الـعـرـبـيـ مـنـ بـيـنـ سـائـرـ الـخـلـقـ لـحـمـلـ الرـسـالـةـ الـخـاتـمـةـ إـلـىـ الـعـالـمـيـنـ،ـ لـمـ يـتـصـفـ بـهـ مـنـ السـجـاـيـاـ وـالـصـفـاتـ،ـ وـمـاـ يـتـوـفـرـ عـلـيـهـ مـنـ الـخـصـائـصـ وـالـسـمـاتـ الـتـيـ تـجـعـلـهـ أـهـلـاـ لـهـذـاـ الـجـعـلـ وـالـخـتـيـارـ مـنـ اللهـ؛ـ لأنـ الـمـسـؤـولـيـةـ وـالـخـتـيـارـ تـكـلـيفـ وـتـشـرـيفـ فـيـ الـوقـتـ نـفـسـهـ؛ـ إـنـهـ يـتـضـمـنـ أـيـضاـ اـخـتـيـارـ الـمـكـانـ (الـجـغـرـافـيـاـ)ـ جـزـيرـةـ الـعـربـ،ـ الـتـيـ كـانـتـ مـهـبـطـاـ لـلـوـحـيـ وـمـحـلاـ لـلـتـنـزـيلـ،ـ كـمـاـ يـتـضـمـنـ الزـمـانـ (التـارـيـخـ)،ـ الـذـيـ اـخـتـيـرـ مـنـ سـائـرـ الـزـمـنـ لـيـكـونـ

وعاءً للرسالة الخاتمة، ويتضمن أيضاً الإنسان في الجزيرة، الذي يحمل من الصفات والخصائص ما يجعله مؤهلاً لحمل الرسالة والاضطلاع بالريادة، كما يتضمن اللغة التي اختيرت لتكون طريق التوصيل ووسيلة التعبير ووعاء التفكير، ويكون معهود العرب في الخطاب هو الذي يحدد دلالات ألفاظ ومفردات القرآن العظيم.

إن اختيار الإنسان واللسان والزمان والمكان محلاً لوحى الله الخاتم، بما يحمل من أبعاد إنسانية وعالمية، إنما كان بما تتوفر عليه الجزيرة العربية من صفات وخصائص تجعلها مؤهلة لهذا المجعل الآلهي: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ١٤٣)، ﴿الَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾، كما يجعلها مؤهلة لهذا الدور الإنساني والعطاء العالمي، حيث كانت الجزيرة العربية هي القاعدة البشرية الأولى التي اكتمل وتجسد فيها الأنموذج بكل أبعاده، التي استواعت الحالات الإنسانية وما يعرض لها جميعاً قبل أن يتجاوز حدود الجزيرة إلى العالم.. فقدمت الجزيرة بذلك للعالم تجربة حضارية فذة، وخلالدة، مجردة عن حدود الزمان والمكان، خلود القيم التي اضطاعت بها وحملتها إلى الناس جميعاً.

وفي تقديرنا أن إنسان مجلس التعاون الخليجي «بلاد الجزيرة العربية» كان ولا يزال يحمل مسؤولية رسالة عالمية، بما يمتلك من إمكانات مادية، وطاقات روحية وتجربة حضارية تاريخية، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِذِكْرٍ لَكَ﴾

وَلِقَوْمٍ كَمَا وَسَوْفَ تُشَاهِدُونَ》 (الزخرف: ٤٤)، فإذا وعيَ إنسان هذه البلاد ذاته ورسالته ومسؤوليته، والعالم من حوله، واستوعب تجربته التاريخية، أصبح قادرًا على معاودة الإخراج للناس من جديد، والمساهمة بمعالجة أزمة الحضارة الإنسانية، ويتأكد الأمر أكثر فأكثر في عصر العولمة المتآزم، الذي أزيلت فيه السدود والحدود وزُوِيَ الزمان بحيث أصبح الأقوياء يحاولون جعل العالم قرية إعلامية وثقافية وسوقًا استهلاكية واحدة، يتحكمون فيها بكل شيء.

لقد برزت فكرة الكتاب بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دولة قطر، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، بحيث تشكل هذه المساهمة الثقافية، التي اضطلع بها مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رؤية للبعد الرسالي، وأحد أدلة العمل المستقبلي أمام إنسان المنطقة وأصحاب القرار، والاستشعار بالمسؤولية الحضارية نحو الذات (والآخر)، بحيث يكون استشراف الماضي هو سبيلنا لتقويم الحاضر وإبصار المستقبل، والارتقاء بإدارة الموارد المادية، وإدارة الموارد البشرية للعطاء الأفضل.

ولقد حاولنا ما أمكن أن نصل إلى أهل الرأي السديد والتفكير الاستراتيجي وال بصيرة النافذة، ليساهموا معنا في هذا المشروع الثقافي المقدور، ورغبتنا في الاقتصار على أبناء الجزيرة لأكثر من معنى، قد لا يغيب عن الفطين.

ولا ندعى أننا استطعنا أن نبلغ بهذا المشروع المدى الذي أردناه من ضمان مساهمة معظم المفكرين أو النخب الفكرية لبلورة رؤية ثقافية نضيجية، وإنما هي محاولة يمكن وصفها بأنها نوافذ تمكّن من الإطلالة على «البعد الرسالي» وأهمية الاضطلاع به.

ذلك أننا نعتقد أن طرح الموضوع لا يعني بالضرورة دائمًا إنصажه في كثير من الأحيان واستكمال جوانبه والخلوص إلى التتائج والأهداف المرجوة، بقدر ما يعني لفت النظر وفتح الملف واستدعائه إلى ساحة الاهتمام والنظر، في محاولة لإثارة الوعي بالذات، وإدراك رسالتها ومسؤوليتها، من خلال المقومات التي تمتلكها.. فالوعي بالذات اليوم لم يعد ذاتياً فقط - إن صح التعبير - وإنما الوعي بالذات أصبح له مقومات ومعطيات جديدة، حيث بات الوعي (بالآخر) جزءاً لا يتجزأ من متطلبات الوعي بالذات في عصر العولمة.

وقد تكون الإشكالية اليوم تمثل في انصراف الاهتمام كله للوعي (بالآخر)، بعالم أفكاره وأشيائه؛ لأن المغلوب مولع دائمًا بمحاكاة الغالب، وهذا التوجه صوب الوعي (بالآخر) مطلوب شرطية أن لا يكون على حساب الذات وينتهي إلى سلب الإرادة والارتماء؛ لأن ذلك يعني التأسيس والتأصيل للغلبة الحضارية، والإلغاء للتنوع الثقافي الذي يشري الحضارة، والإسقاط للذات.

إن الدخول في عصر العولمة، الذي لم يعد خياراً، يعني التفكير في إعادة تحديد الموقع من هذا الحوار والصراع الحضاري، ولن يتأتي ذلك إلا بوعي الذات وإدراك متطلبات هذا الوعي التاريخية والثقافية والواقعية والمستقبلية؛ لأن الاعتصام بالقيم واستحضار التجربة التاريخية والمخزون الثقافي هو الإمكان الحضاري الذي يشكل سفينة النجاة.

ونحب أن نؤكد أن الآراء والاجتهادات ووجهات النظر لا تمثل بالضرورة وجهة نظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بل يمكن القول: إن بعضها لا يمثلها بل هو محل نظرها.

لقد آثرنا، من حيث المبدأ، عدم المداخلة في مساهمات الباحثين، ونشرها كما وردت، ما أمكن، حتى ولو غيرت رأينا، على الرغم من بعض الملحوظات، وخاصة أن بعض البحوث لم تلتزم الإطار المطروح، كما كان الشأن من قبل في كتاب: «الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد»، لكن ليس هناك مانع - فيما نرى - من بعض التهميشات التي نرى أهمية إثباتها في أحيان قليلة، استدراكاً على بعض وجهات النظر.

ولا يسعنا هنا إلا أن نقول: سامح الله بعض الإخوة الذين استجابوا ووعدوا بالمساهمة من موقع متنوعة واستمehلوا حتى استنفدوا الزمن المخصص، ومن ثم جاء اعتذارهم في الوقت غير المناسب، ولعل هذا يشكل إحدى الإصابات أو أحد شواهد الإدانة والأدلة على الواقع الذي نعياني منه. وتبقى الحوصلة النهائية لهذا المشروع تتمثل في طرحة واستدعائه إلى الهم

الثقافي، بحيث يحيط نبقي الملف مفتوحاً لكثير من النظر، والتأمل، والمتابعة، والاجتهاد، وشحذ الهمة، والتحريض الحضاري.

من هنا ترجح عندنا أن يحتوي الكتاب على ورقة طرح المشروع بمحاورها، لتكون هادياً وحافزاً إلى مزيد من العطاء والارتقاء.

ونحب أن نوضح أن ترتيب البحوث والباحثين جاء ملتزماً بالحرروف الهجائية لأسماء الباحثين دون أي اعتبار آخر.

ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير والدعاء لحضره صاحب السمو، أمير البلاد، حفظه الله، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الأعلى للتعاون بين دول الخليج العربية، لحرصه على الارتفاع بالواقع الخليجي من خلال القيم الإسلامية والتقاليد الاجتماعية السليمة واستحضاره في بلاد الجزرية، كما نخص بالشكر والتقدير والعرفان سعادة الأخ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد عبد الله المبرى، على استجابته الخيرة لفكرة المشروع وسائر المبادرات البصيرة، ومحاولته تذليل كل الصعوبات.

كما نتقدم بالشكر الجليل للإخوة الكتاب والباحثين، وإلى الإخوة في مركز البحوث والدراسات، الذين شاركوا في إعداد هذا العمل الثقافي، على الرغم من الظروف الصعبة والإمكانات البشرية المتواضعة.

والله نسأل أن يكون هذا المشروع لبنة في البناء النهضوي، ومساهمة في استرداد دور الريادة، ومواودة إخراج الأمة من جديد، إنه نعم المسؤول.

المحاور الرئيسية(*)

البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي «بلاد الجزيرة العربية»

المحور الأول: استشراف الماضي (التجربة الحضارية التاريخية) :

- الجزيرة العربية أرض النبوة الأولى (إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلة والسلام) والرسالة الخاتمة (محمد عليه الصلة والسلام) ;
- النص السماوي، وحاتمية وخلود الرسالة، وقدرها على الإنتاج والنهوض تاريخياً؛
- عطاء التجربة التاريخية (القيادة الحضارية العالمية) : عبرة الماضي ورؤيه المستقبل.

المحور الثاني: الإمكانيات المذكورة:

▪ الإمكان التاريخي:

- مهبط الروحي؛
- وراثة النبوة؛
- التجربة الحضارية التاريخية؛
- امتلاك الأنموذج التطبيقي (السيرة النبوية، وخير القرون)؛
- العطاء الإنساني على مستوى الذات و(الآخر).

(*) هذه المحاور تشكل إطار المشروع الذي أعده مركز البحث والدراسات وطرحه واستكتاب حوله مجموعة من الباحثين من أبناء مجلس التعاون الخليجي.

▪ الإمكان الثقافي والاجتماعي:

- عالمية الرسالة وإنسانيتها؛
- امتلاك الطاقة الروحية (الحرمين)؛
- الرصيد الإسلامي في العالم؛
- قبلة المسلمين في العالم، توجه المسلمين اليومي صوب الجزيرة العربية (دول مجلس التعاون) واستمرار الارتحال للحج والعمرة؛
- عوامل التجانس والتشكيل المشترك بين أبناء الجزيرة، والتي تؤهل للدور الرسالي: العقيدة(القرآن)، اللغة واللهجات، التاريخ المشترك، العادات والتقاليد وطبيعة الوحدات الاجتماعية(الأسرة والقبيلة)، الوحدة الجغرافية، الظروف الطبيعية(الجغرافيا)؛ التزاوج؛ التداخل السكاني(الديموغرافي)؛

▪ الإمكان الاقتصادي:

- امتلاك الطاقة المادية(النفط)، المحرك الأساس لعجلة الحضارة العالمية؛
- الموقع الجغرافي؛
- ارتفاع مستوى الدخل؛
- توفر الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

المعوثر الثالث: إبعاد المستقبل (الرؤية المستقبلية للإضطلاع بالدور الرسالي):

- الحاجة الإنسانية الحضارية المتأزمة للدور الرسالي؛
- مواطن الخلل وأسباب القصور وعوامل الإعاقة؛
- السبيل إلى الخروج ومعاودة الإحياء والبعث لأمة الرسالة، لإلتحاق الرحمة بالعالمين.

من خصائص جزيرة العرب

الدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد^(*)

إن بعث روح الاتساع، والعمل، والجد، والتحصيل، والتخصص في شعب المعرفة المختلفة؛ من أهم المهمات لبناء الحياة في جزيرة العرب على يد أبنائها، فهم أسلم لها، وأصلاح حalamها من الدخلاء عليها.. فالجزيرة والمحاجز مقل الإسلام، ومصدر الإشعاع العالمي الإسلامي، ومقاييس قوة الإسلام وسلطانه.

مدخل:

قد يكون من الأهمية بمكان أن نعرض بعض الخصائص التي امتازت بها جزيرة العرب، وجعلتها محلاً للروح الإلهي، ومنطلقاً لحمل الخير والرحمة إلى العالم.. فاختيار الجزيرة لحمل الرسالة الخاتمة، التي انتهت إليها أصول الرسالات السماوية جديعاً، ليس عبثاً ولا مصادفة، وإنما لما تتمتع به من خصائص والصفات، فالحمل الثقيل لا تستطيعه اليد الشلاء، والأمانة الكبيرة لا يطيقها المهازيل والناهرون؛ فالمسؤولية تكليف وتشريف، ولا يكون

(*) عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي (المملكة العربية السعودية).

التكليف إلا إذا توافرت الأهليات والاستطاعات: وَهُوَ أَعْلَمُ حِيثُ يَجْعَلُ
رِسَالَتَهُ (الأنعام: ١٢٤).

من هنا رغبنا أن يشار كنا في هذا العمل، الذي نرجو له أن يكون إحدى
البصائر المستقبلية على الطريق الطويل، فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله
أبو زيد، الذي كانت رؤيته للبعد الرسالي للجزيرة مبكرة في كتابه: (خصائص
جزيرة العرب)، وذلك باختيار نبذ مما عرض له، تمثل نواذل لإطلالة من خلاها،
إلا أن ذلك لا يغنى بحال من الأحوال عن العودة إلى الكتاب^(١).

الحمد لله تعالى حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ولامعب لحكمه، وأشهد أن محمداً عبد الله ونبيه ورسوله ومصطفاه من خلقه.
اللهم صلّ وسلّم عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستن بسننته.
أما بعد:

فهذا بيان للناس عن أصل من أصول الملة، عن دار النصرة والقبلة، حبيبة
المسلمين، عدوة الكافرين، عن الدار الأولى لظهور الإسلام، والخط الأخير في
غرة الوجود الإسلامي، جزيرة العرب؛ في حدودها، وحدود الحجاز،
وخصائصها في الإسلام، والضمادات الحافظة لها.
أفردتها لما رأيتها عند الكثيرين من السنن المهجورة، مع أن تلك الخصائص
معلومة من الدين بالضرورة.

(١) عرض الشيخ حفظه الله لكثير من الآثار الواردة في فضل الجزيرة وأحكامها، وأسمانها وأقاليمها وحدودها
الجغرافية، من خلال روایات متعددة للتعریف بحدود الجزيرة، كما عرض لخصائص الجزيرة والضمادات
المطلوبة لحماية هذه الخصائص، وغير ذلك، وقد رأينا اختصارها والاقتصار على ما غالب عليه الظن أنه مرتبط
بالموضوع بشكل مباشر .. ويمكن لمن يريد الاستزادة الرجوع إلى كتاب الشيخ بكر: خصائص جزيرة العرب،
الطبعة الأولى (الندام: دار ابن الجوزي، ١٤١٢ـ١٩٩٢).. الناشر.

وإن الله سبحانه جلت حكمته وقد رتب أحكام هذه الدنيا على أسباب ظاهرة، ولم يجعلها قدرية محضة، وإن دين الإسلام هو قدر الله في هذه الجزيرة؛ قاعدة انتلاقه إلى كل الخليقة في المعمورة، وهو من الظهور والوضوح بمكان، وأحكام هذه الجزيرة فيه كذلك، بل هي من آخر ما عهده النبي ﷺ - وهو على فراش الموت - إلى أمته.

وإنك إذا أدرت النظر في سبب هجرها - عند الأكثرين -؛ رأيته أثراً من آثار موجة الفتور التي تمر بال المسلمين؛ من ضعف الحس، والغفلة عن تشبيطه صعداً إلى الترقى في مدارج الإسلام، والإبقاء على امتيازات داره وكيان أهله؛ عبر جسور شرعية من الكتاب والسنة.

ورأيته امتداداً لحبل التراخي من عرب هذه الجزيرة عن وجودهم القيادي في العالم، إذ غرقوا في الترف، والملذات، والتهام الأموال، والتقلب في عدة أوجاع؛ فآللت السابقة إلى ما ترى.

ومن شداد ولائده: أسر النقوس عن توثيقها بالحق لنصرته؛ مضغوطاً عليها من كل جانب: **سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِّعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحْيِصٍ** (إبراهيم: ٢١).

وهذا البيان تذكرة باحثة عن خصائص الجزيرة وسبل حمايتها، ثم تنزيل وسائل الإصلاح والاستصلاح، وبعث الهمم على إعمالها وتخلصها من الأدواء: أيها المصلح من أخلاقنا أيها المصلح الداء هنا

فإذا خلصت من الأدواء؛ بقي الإسلام في حضانة أهله؛ تشع أنواره، وتظهر شعائره، فستقام الشريعة، وتؤمن السابلة ، وهذا هو الدين كما قال حسان، رضي الله عنه:

وَمَا الَّذِينَ إِلَّا أَنْ تُقَامْ
وَتُؤْمَنْ سُبْلُ بَيْنَنَا وَهَضَابْ
وَبِهَا تَبْقَى دَارُهُمْ مِرْكَزًا لِلْإِسْلَامِ، وَدارُ قِيَادَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ.
وَمَا يَبْقَى أَهْلُوْهَا قَدْوَةً لِأَهْلِ الْقَبْلَةِ؛ قِيَادِيْنَ عَرَبًا مُسْلِمِيْنَ؛ يَحْمُونْ حَمَاءَ
الْدِينِ، وَيَنافِحُونَ عَنْهُ.

وَمِنْ هَنَا يَتَضَعَّ لِلْبَصَرَاءِ بِجَلَاءِ مَنْزِلَةِ هَذَا الْأَصْلِ الْعَقْدِيِّ، وَضَرُورَةِ إِحْيَاءِ
مَا هُجِرَ مِنْ خَصَائِصِهِ، وَبَعْثَتْهَا مِنْ مَرْقُدَهَا؛ لِيَرَوْا كَيْفَ مَنَحَتِ الشَّرِيعَةُ هَذِهِ
الْجَزِيرَةُ شَخْصِيَّةً مُسْتَقْلَةً؛ فِي قِيَادَتِهَا، وَأَرْضَهَا، وَأَهْلَهَا، وَدُعَوْتَهَا؛ عَلَى رِسْمِ
مَنْهَاجِ النَّبُوَّةِ لَا غَيْرَ.

وَإِنَّهُ إِذَا مَا عَدَّتْ يَوْمًا نَفْسَهَا مِثْلًا أَيْ قَطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ، تَرْضَى بِمَدَاخِلَةِ
مَا هُوَ أَجْنَبِيُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهَا تَعْمَلُ عَلَى إِسْقاطِ نَفْسَهَا مِنْ سُجْلِ التَّارِيخِ،
وَتَقْضِيُّ عَلَى مَيْزَهَا الْبَارِزَةِ فِي خَرْبِيَّةِ الْعَالَمِ، فَيَخْفَتْ احْتِرَامُ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ لَهَا،
وَتَفْقَدْ رَهْبَةُ شَرَادِمِ الْكَفَرِ مِنْهَا، وَتَفْتَحُ مَجَالًا فَسِيَحًا لِلْقَوْيِّ الشَّرِيرَةِ الْعَاتِيَّةِ.

وَإِنَّهُ إِذَا تَقْدَمَتِ الْفَتْنَةُ، وَالْبَدْعُ، وَالْأَهْوَاءُ، وَالنَّحْلُ، وَضَرُوبُ الْغَزوَةِ
الْفَكْرِيِّ؛ تَضْرِبُ فَارِهَةَ عَلَى صَخْرَةِ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ؛ فَقَدْ تَجْلَّتْ حِينَئِذٍ مِنْ كُلِّ
وَيْلٍ تِيَارًا، وَآذَنَتْ بِمِشَاكِلِ ذَاتِ أَحْجَامٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي التَّمَرُّدِ، وَإِذَا تَشَرِّبَتِ النَّفُوسُ
بِهَذِهِ الْأَنْمَاطِ الْمُتَنَاثِرَةِ عَلَى جَنْبِيِّ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ تَشَكَّلَتِ الْحَيَاةُ إِلَى مَزِيجٍ مِنَ
الْأَهْوَاءِ وَالْضَّلَالِ الْبَعِيدِ.

وَهَذَا إِيَّانَ بِدَكَّ آخرَ حَصْنِ الْإِسْلَامِ، وَتَقْلِيقُ لَظَلَّهُ عَنْ مَعْاقِلِهِ فِي هَذِهِ
الْجَزِيرَةِ الْمُسْكِنَةِ.

فَاللَّهُ طَلِيبُ الْفَعْلَةِ لِذَلِكَ، وَهُوَ حَسِيبُهُمْ.

وإذا نفذت أنوار البصيرة إلى هذا الأصل العقدي وخصائصه؛ فلا بد من إدارة النظر آخرًا بالضمادات الحافظة الخامية لها؛ تبصرة لم ينفع الله يده على أي من هذه الجزرية ولمن شاء الله من عباده، ولطماً لهذا الزحف المهول والموحات الطاغية المدفوعة بدم فاسدة؛ لتصدتها عن هذه الجزرية وأهلها، والرقابة السيقة على صنائعها الرابغين في مغارات الجزرية؛ حاملين بصمات العداء والاستعداء؛ يعملون في الجهر والخفاء؛ في مجالات: العلم، والسلوك، والأخلاق، والإعلام، والاقتصاد.

وعليه؛ فإذا كنا من هنا نعلم أحكام هذه الجزرية؛ فمن هنا - أيضًا - نبدأ فسادي أهل العلم والإيمان أن يفيضوا على أمتهم بساعات من الاكتساب للاحتساب - و«الدِّينُ النَّصِيحةُ»^(١)؛ استنهاضاً للموحدين على مواضع الفتور وسبل الغواشي التي غشيت التوحيد وأوهنت أخلاقيات هذه البلاد، وإحياء لما تأكل من معالم هذا الدين.

والحديث عن خصائص هذه الجزرية واحدة منها.

وقد عنيت الإيجاز؛ لأن القصد غرس هذه النعمة في أفردة أبناء هذه الجزرية؛ يحدو ذلك الحميمية؛ الله، ودينه، وشرعه؛ ليس إلا. والله المستعان.

^(١) أخرجه البخاري.

حدود جزيرة العرب على العموم

كما أن شبه جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة في العالم، فقد حمها الله تعالى
بثلاثة أبجر من جهاتها الثلاث: غرباً، وجنوباً، وشرقاً.

فيحدوها غرباً: بحر القُلُزم - و(القلزم): مدينة على طرفه الشمالي - ويقال:
الحبشة، وهو المعروف الآن باسم: (البحر الأحمر).
ويحدوها جنوباً: بحر العرب، ويقال: بحر اليمن.
وشرقاً: خليج البصرة، الخليج العربي.

والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبجر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين
والفقهاء، والمؤرخين، والجغرافيين، وغيرهم.

ومن أوضح عن هذا التحديد بالنص: ابن حوقل، وأطلق على الأبجر الثلاثة
اسم: (بحر فارس)، والإصطخرى، والهُمْدَانِي، والبكري، وباقوت، وهو
منصوص الرواية عن الإمام مالك وتفيده الرواية عن الإمام أحمد رحم الله
الجميع.

الحد الشمالي: ويحدوها شمالاً ساحل البحر الأحمر الشرقي الشمالي، وما على
مسايمته شرقاً؛ من مشارف الشام وأطراجه (الأردن حالياً)، ومنقطع السماوة
من ريف العراق، والحد غير داخل في المحدود هنا.
وبهذا قال الأصمسي، وأبو عبيدة.

وهذا هو ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى، فقال: «جزيرة العرب: هي من بحر القُلُوم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر اليمامة إلى أوائل الشام؛ بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم، ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حينبعث وقبله...».. انتهى مختصاراً.

هذه هي الحدود الطبيعية بمعالمها الظاهرة - ثلاثة أبحار - غرباً وجنوباً وشرقاً؛ وهي تحديد جغرافي يلتقي فيه الفقهاء مع غيرهم.

ولهذا التحديد بال المياه الإقليمية الثلاثة صارت تعرف عند المتأخرین باسم (شبه جزيرة العرب)، وإنما قيل: (جزيرة العرب)؛ بحكم إحاطتها بثلاثة أبحار، ولأن الحد الشمالي، وإن كان إلى مشارف الشام وريف العراق؛ فإن ما وراء ذلك من أهوار: بردى، ودجلة ، والفرات، متصل برأس الخليج العربي، فكأن التجوز في الإطلاق بحكم المجاورة.

ولذا قال المخليل: «إنما قيل لها (جزيرة العرب)؛ لأن بحر الحيش، وبحر فارس، والفرات قد أحاطت بها، ونسبت إلى العرب؛ لأنها أرضُها، ومسكُنُها، ومعدنُها»، انتهى...

ونحوه ذكره الباجي عن الإمام مالك...

حدود الحجاز:

الحجاز - في اللغة-: الحد الفاصل.

وفي سبب تسميتها توجيهان:

الأول: سميت الحجاز حجازاً، لأنها قد احتُزمت واحتُجزت بالجبال،

أو بالحرار، أو بحِمَّا، فسميت حجازاً، فهو من الاحتجاز؛ بمعنى: شد الوسط بالحُجزة، أو بالحجاز.

والحجاز حجازان:

١ - حجاز المدينة: وهو ما حجزته الحرار.. والحرار الحاجزة: هي خيط من حجارة سوداء، تتد من الجنوب إلى الشمال في سلسلة متتابعة، فتتسع حيناً، وتضيق أحياناً في مواضع.

وهي من الجنوب مما يلي مكة إلى المدينة شمالاً فتبوك: حَرَّة بني سُلَيْم، فحرة واقم، فحرة ليلي ، فحرة شوران، فحرة النار، وهي أطوالها مسافة.

٢ - الحجاز الأسود: وهو ما حجزته الجبال، وهي: سراة شنوة.. وسلسلة جبال السراة هذه هي أعظم جبال في بلاد العرب.

و(السراة) : أعلى الشيء؛ كما يقال لظهور الدابة: السراة. وتمتد من جبل تثليث جنوباً إلى الطائف في الشمال.

خصائص جزيرة العرب

ينتظم هذا ذكرَ خصائص الجزيرة عموماً، فالحجاز خصوصاً، فعرب الجزيرة خصوصاً، فالعرب عموماً.
فألق إليها سمعك، فهو خيرٌ تُدَلُّ عليه.

١ - خصائص الجزيرة عموماً:

هذه جملتها:

الأولى:

هذه الجزيرة حرم الإسلام، فهي معلمُه الأول، وداره الأولى، قصبة الديار الإسلامية، وعاصمتها، وقاعدة لها على مر العصور، وكَرْ الدهور، منها تفيف أنسار النبوة الماحية لظلمات الجاهلية، ولذلك جاءت المنح الحمدية في صحيح السنة بما لهذه الجزيرة من خصائص وأحكام؛ لتبقى هذه المنطقة قاعدة الإسلام دائمًا؛ كما كانت قاعدته أولاً، ومعقل الإيمان آخرًا، كما كانت سابقاً.

وهذه - وایم الله - ضمانات لا يمكن أن تكون لهيئة الأمم المتحدة (!) ولا مجلس الأمن (!) ولا لمنظمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (!) التي ما نشأت إلا في محيط حكومات الغاب وتمارش العباد.

أما جزيرة العرب؛ فلها من سامي المكانة التي تتميز بها في (خريطة العالم)، ودقيق الضمانة الواجب توفيرها، ما يجعل فعاليتها في أمم الأرض تفوق هذه المؤشرات التي هي في حقيقتها تأمر على ما ينجزونه توهيناً باسم (العالم الثالث)، الذي ليس بعده في حسبائهم من رابع، وباسم الشرق الأوسط.. وهذا

الاصطلاح الحادث وسابقه من تحطيط يهود قبحهم الله؛ لتبقى منطقة العرب وال المسلمين منطقة جغرافية فحسب، لا اختصاص لها بعرب ولا بمسلمين، وهو تحطيط خبيث يرمي بعد إلى توسيع إقامة دولة يهود، خسئوا.

وليعلم أولاً أن الشرق مشرق العظام، وأنه بلغ موضع أقدامهم بسلطان قائم، وما على الله بعزيز أن يبلغ الإسلام مبلغه منهم، وبالغ الأمل في الأفق يلوح، ونزول النصر لنا مرهون منا بتوبة نصوح.

فأعرف هذه الخصيصة لجزيرة العرب من أنها (حرم الإسلام)، وللحرم حرماته التي لا تنتهك ، ولن تكون دار كفر أبداً.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

الثانية:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يُعْذِّبَ الْمُصْلِحُونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ يَبْتَهِمُ»^(١).

وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بالألفاظ متقاربة...
والخلاصة: أن من الحديث ثابت من عدة طرق عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم.

ومعنى هذا الحديث: أن الشيطان يئس من اجتماع أهل الجزيرة على الإشراك بالله تعالى.

(١) رواه مسلم في صحيحه (٢٨١٢)، الترمذى (١٩٣٧)، وأحمد ٣١٣ / ٣٥٤، وأبو يعلى (٢٢٩٤)
والبغوى في شرح السنة (٣٥٢٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٨)، وابن حبان (٦٤ و ١٨٣٦)؛ من طرق عنه.

ومنذ بعثة النبي ﷺ وهي إلى يومنا هذا دار إسلام – وله الحمد، حماها الله وسائر أوطان المسلمين –، ولم يعرف الشرك فيها إلا جزئياً على فترات في فرد أو أفراد، ثم يهسي الله على مدى الأزمان من يردهم إلى دينهم الحق.

على أن بعض العلماء، رحمهم الله تعالى، رأى عموم هذا الحديث لأمة محمد ﷺ.

قال ابن رجب، رحمه الله، في شرحه لهذا الحديث: «المراد أنه ينس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر»، انتهى.

وذلك كما في قول الله تعالى من سورة المائدة: ﴿الَّيْوَمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ (المائدة: ٣).

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «وعلى هذا يرد الحديث الصحيح: (فذكره)». وهذا يكون ذكر جزيرة العرب؛ لزيتها بأنها ديار الإسلام، وأهلها أصل المسلمين ومادتهم.. والله أعلم.

الثالثة:

جزيرة العرب وقف في الإسلام على أهل الإسلام؛ على من قال : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ، وقام بحقهما.

جزيرة العرب وديعة النبي ﷺ إلى أنته، التي استحفظهم عليها في آخر ما عهده النبي ﷺ.

فهي دار طيبة، لا يقطنها إلا طيب، ولما كان المشرك خبيثاً بشركه؛ حرمت عليه جزيرة العرب ...

الرابعة:

ومن خصائص هذه الجزيرة المباركة أن الإسلام حين يُضطهد في دياره خارجها، فإنه ينحاز إلى هذه الجزيرة، ويأوي إليها، فيجد كرم الوفادة بعد الغربة وطول الحنة.

وفي ذلك جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةَ فِي جُحْرِهَا»^(١).

فانظر كيف ربط النبي ﷺ بين غربة الإسلام، ثم احتضان هذه الجزيرة له؛ انتشالاً من غربته.

٤ - خصائص الحجاز:

يقع الحجاز من جزيرة العرب موقع الناج من الحلة، وبين مسجديه يأرز الإيمان، وينحاز في آخر الزمان، كما سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتقع بهذه الشذرة الفائقة من كلام القاضي عياض -رحمه الله تعالى- في "الشفاء" عن الحرمين الشريفين، فيقول:

«وَجَدِيرٌ بِمُواطنِ عُمرَتْ بِالْوَحْيِ وَالتَّرْزِيلِ، وَتَرَدَّدَ بِهَا جَبَرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَعَرَجَتْ مِنْهَا الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، وَضَجَّتْ عَرَصَاهَا بِالتَّقْدِيسِ وَالتَّسْبِيحِ، وَاشْتَملَتْ تَرْبَتَهَا عَلَى جَسَدِ سَيِّدِ الْبَشَرِ، وَانْتَشَرَ عَنْهَا مِنْ دِينِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا انتَشَرَ، مَدَارِسُ آيَاتِهِ، وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتِهِ، وَمَشَاهِدُ الْفَضَائِلِ وَالْخَيْرَاتِ، وَمَعَاهِدُ الْبَرَاهِينِ وَالْمَعْجزَاتِ، وَمَنَاسِكُ الدِّينِ، وَمَشَاعِرُ الْمُسْلِمِينِ، وَمَوَاقِفُ سَيِّدِ

(١) أخرجه مسلم.

المرسلين، ومبتوأ خاتم النبيين، حيث انفجرت النبوة، وأين فاض عباها، ومواطن مهبط الرسالة، وأول أرض مس جلد المصطفى تراها: أن تعظم عرصاتها، وتتنسم نفحاتها»، انتهى مختصرًا.

واعلم أن الخصائص السالفة لجزيرة العرب هي للحجاج - قلب الجزيرة، بل قبل العالم الإسلامي - من باب أولى.

وقد اختص الحرمان الشريفان - مكة حرسها الله تعالى، والمدينة النبوية حرسها الله تعالى - بخصائص وميزات:

خصائص مهد الهدایة (البلد الحرام، أم القرى، مكة): زادها الله شرفاً: وفي خصوص البلد الحرام؛ فآيات القرآن الكريم، وأحاديث نبيه عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، متکاثرة نصوصها على بيانها وذكراها، وكتب المؤرخين - وبخاصة عن تاريخ الحرمين الشريفين - توضح ذلك وتشرحه:

واكفي هنا بذكر ما رقمه قلم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه الحافل "الهدي النبوي" (١٤٦٥) عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ كُو﴾ (القصص: ٦٨)، فقال رحمه الله تعالى:

«ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام؛ فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه ﷺ، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخلسين متذليلين، كاشفين رؤوسهم، متجردين عن لباس الدنيا، يجعله حرماً آمناً، لا يُسفك فيه دم، ولا تعضد به شجرة ، ولا ينفر له صيد،

ولا يختلي خلاه، ولا تلتقط لقطته للتميلك، بل للتعریف ليس إلا، وجعل قصده مکفراً لما سلف من الذنوب ، ماحياً للأوزار، حاطاً للخطايا، كما في "الصحيحين" عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى هذا البيت، فلم يرث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه»^(١).

ولم يرض لقادسه من الثواب دون الجنة، ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تَابُوا بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْهَانَ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْهَا النَّاسُ الْحَدِيدَ وَالْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبُرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»^(٢).

وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْتُهُمَا وَالْحَجَّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده، وأحبها إليه، وختاره من البلاد؛ لما جعل عرصاتها مناسك لعباده؛ فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من أكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال تعالى: ﴿وَهَذَا الْكَوْنُ الْأَمِينُ﴾ (التين: ٣) ، وقال تعالى: ﴿لَا أُقِيمُ بِهَذَا الْكَوْنِ﴾ (البلد: ١) .

وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها، والطواف بالبيت الذي فيها؛ غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه، وتحط الخلايا والأوزار فيه؛ غير الحجر الأسود، والركن اليماني. وثبت عن النبي ﷺ أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ففي سن

(١) وأخرج البخاري في صحيحه: «من حجَّ لِلّهِ فَلَمْ يَرُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ».

(٢) أخرجه الترمذى.

النسائي والمسند، بإسناد صحيح، عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ أنه قال: «صلوة في مسجدي هذا أفضَلُ منْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وصلوة في المسجد الحرام أفضَلُ من صلوة في مسجدي هذا بعنة صلاة»^(١).

وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضَلُ بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضاً، ولغيره مما يستحب ولا يجب.

وفي المسند، والترمذى والنمسائى؛ عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله ﷺ وهو واقف على راحلته بالهزورة من مكة يقول: «وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ»^(٢).

بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها.

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة؛ دونسائر بقاع الأرض.

وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الفضاء والبيان؛ لبضعة عشر دليلاً قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها أبداً؛ مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبيان، وليس هذا موضع استيفاء الحاجاج من الطرفين. ومن خواصها أيضاً أن المسجد الحرام أول مسجد في الأرض؛ كما في

(١) رواه ابن حبان في صحيحه، وفي رواية لمسلم: «صلوة في مسجدي هذا أفضَلُ منْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ».

(٢) أخرجه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح.

الصحيحين عن أبي ذر قال: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، قُلْتُ: كَمْ يَبْتَهِمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ عَامًا»^(١).

وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بني المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام!

وهذا من جهل هذا القائل؛ فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلي الله عليهما وآلهما وسلم، بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار.

وما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها، فرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل فهني كما أخبر النبي ﷺ عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها من الكتب الإلهية عديل.

ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشار إليها شيء من البلاد، وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي عن ابن عباس بساند لا يحتاج به مرفوعاً: «لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من غير أهلها». ذكره أبو أحمد بن عدي؛ ولكن حجاج بن أرطاة في الطريق، وآخر قبله من الضعفاء.

وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي، والإثبات، والفرق بين من هو داخل

(١) أخرجه مسلم.

الماقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحراام، ومن هو داخلها؛ فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة، والقولان الأولان للشافعى وأحمد. ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها؛ قال تعالى:

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ إِلَّا حَكَمْ يُظْلِمُ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الحج: ٢٥).

فتتأمل كيف عدى فعل الإرادة لها هنا بالباء، ولا يقال: أردت بذلك؛ إلا لما ضمن معنى فعل (هم)؛ فإنه يقال: همت بذلك، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذقه العذاب الأليم.

ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه، لا كمياً لها؛ فإن السيئة جزءٌ من سيئة، لكن سيئة كبيرة وجزءٌ منها مثلها، وصغرى جزءٌ منها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبنته وعلى بساطه أكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع في تضييف السيئات، والله أعلم.

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في الجذب الأفげ، وهوى القلوب، وانعطافها، ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل:

مَحَاسِنَهُ هَيُولَى كُلَّ حَسْنٍ وَمَغَناطِيسُ أَفْئَدَهُ الرِّجَالِ
ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، أي : يتربون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطراً، بل كلما ازدادوا له زيارة؛ ازدادوا له اشتياقاً.

لَا يَرْجِعُ الْطَّرفُ عَنْهَا حِينَ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهَا الْطَّرفُ مُشْتَاقًا
فَلَمَّا كَمْ لَهَا مِنْ قَتْلٍ وَسَلِيبٍ وَجَرِيحٍ، وَكَمْ أَنْفَقَ فِي حُبِّهَا مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأُوْطَانِ؛ مُقْدَمًاً بَيْنَ يَدِيهِ أَنْوَاعَ الْمَخَافَ وَالْمَتَالِفِ، وَالْمَعَاطِبِ وَالْمَشَاقِ، وَهُوَ
يَسْتَلِذُ ذَلِكَ كَلْهَ، وَيُسْتَطِيهِ، وَيَرَاهُ - لَوْ ظَهَرَ سَلْطَانُ الْحَبَّةِ فِي قَلْبِهِ - أَطِيبُ مِنْ
نَعْمَةِ الْمُتَحَلِّيَّةِ وَتَرْفِهِمْ وَلَذَائِقِهِمْ.

وَلَيْسَ مُحْبًا مِنْ يَعْدُ شَقَاءَ عَذَابًا إِذَا مَا كَانَ يَرْضِي حَبِيبَهِ
وَهَذَا كَلْهَ سَرِّ إِضَافَتِهِ إِلَيْهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقُولِهِ: ﴿وَطَهَرَ بَيْتَكَ﴾ (الحج: ٢٦)،
فَاقْتَضَتْ هَذِهِ الإِضَافَةُ الْمَخَاصِيَّةُ مِنْ هَذَا الْإِجْلَالِ وَالْتَّعْظِيمِ وَالْحَبَّةِ مَا اقْتَضَتْهُ؛
كَمَا اقْتَضَتْ إِضَافَتِهِ لِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ إِلَى نَفْسِهِ مَا اقْتَضَتْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ
إِضَافَتِهِ عَبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ كَسْتَهُمْ مِنَ الْجَلَالِ وَالْحَبَّةِ وَالْوَقَارِ مَا كَسْتَهُمْ.
فَكُلُّ مَا أَضَافَهُ الرَّبُّ تَعَالَى إِلَى نَفْسِهِ؛ فَلَهُ مِنَ الْمَرْيَةِ وَالْاِخْتَصَاصِ عَلَى غَيْرِهِ
مَا أُوجِبَ لَهُ الْاِصْطَفَاءُ وَالْاجْتِبَاءُ، ثُمَّ يَكْسُوَ بِهِذِهِ الإِضَافَةِ تَفْضِيلًا آخَرَ،
وَتَخْصِيصًا وَجَلَالَةً زَائِدًا عَلَى مَا كَانَ لَهُ قَبْلَ الإِضَافَةِ.

وَلَمْ يُوفَقْ لِفَهْمِ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ سَوَّى بَيْنِ الْأَعْيَانِ وَالْأَفْعَالِ، وَالْأَزْمَانِ
وَالْأَمَاكِنِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةٌ لِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ التَّرْجِيحِ
بِلاَ مَرْجِحٍ.

وَهَذَا القَوْلُ باطِلٌ بِأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعينَ وَجْهًا، قَدْ ذُكِرَتْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ،
وَيَكْفِي تَصْوِيرُ هَذَا الْمَذَهَبِ الْبَاطِلِ فِي فَسَادِهِ؛ فَإِنَّ مَذَهَبًا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونُ ذَوَاتُ
الرَّسُلِ كَذَوَاتٍ أَعْدَائِهِمْ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا التَّفْضِيلُ بِأَمْرٍ لَا يَرْجِعُ إِلَى الْاِخْتَصَاصِ
الذَّوَاتِ بِصَفَاتٍ وَمَزاِيَا لَا تَكُونُ لِغَيْرِهَا، وَكَذَلِكَ نَفْسُ الْبَقَاعِ وَاحِدَةٌ بِالذَّاتِ،

ليس لبقة على بقعة مزية البتة، وإنما هو لما يقع من الأعمال الصالحة، فلا مزية لبقة البيت والمسجد الحرام، ومني، وعرفة، والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة، لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها.

والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ أَيَّاهُ فَأَلْوَأُنَّ تُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْنَقَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ﴾.. قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام: ١٢٤)؛ أي: ليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمل رسالته، بل لها حال مخصوصة لا تليق إلا بها، ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه الحال منكم.

ولو كانت الذوات متساوية – كما قال هؤلاء – لم يكن في ذلك رد عليهم. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْضًا لَّيَقُولُوا أَهْتُلَّا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكَرِينَ﴾ (الأنعام: ٥٣)؛ أي: هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته، فيختصه بفضلاته، وبين عليه، من لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره، واحتمال منته، والتخصيص بكرامته.

فздوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاها الله، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات، وخصها بالاختيار، فهذا خلقه، وهذا اختياره: ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ (القصص: ٦٨) ...».

إلى أن قال رحمه الله: «... ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول، وإنما قصدنا تصويره، وإلى الليب العادل العاقل التحاكم، ولا يعبأ الله

وعباده بغيره شيئاً، والله سبحانه لا يختص شيئاً، ولا يفضله ويرجحه، إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله.

نعم؛ هو معطي ذلك وواهبه، فهو الذي خلقه، ثم اختاره بعد خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار» انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى، في الصفدية (٢٠١-٢٢١) ما نصه: «كذلك ما خص به الكعبة الحرام من حين بناء إبراهيم وإلى هذا الوقت من تعظيمه وتقديره والنجذب القلوب إليه، ومن المعلوم أن الملوك وغيرهم يبنون الحصون والمدائن والقصور بالآلات العظيمة البناء المحكم، ثم لا يلبث أن ينهدم ويهان، والكعبة بيت مبني من حجارة سود بود غير ذي زرع، ليس عنده ما تشتهي النفوس من البساتين والمياه وغيرها، ولا عنده عسكر يحميه من الأعداء، ولا في طريقه من الشهوات ما تشتهي الأنفس، بل كثيراً ما يكون في طريقه من الخوف والتعب والعطش والجوع ما لا يعلمه إلا الله، ومع هذا ؛ فقد جعل الله من أفتدة الناس التي تهوي إليه ما لا يعلمه إلا الله».

وقد جعل للبيت من العز والشرف والعظمة ما أذل به رقاب أهل الأرض، حتى تقصد عظماء الملوك ورؤساء الجبارية، فيكونون هناك في الذل والمسكنة كآحاد الناس.

وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خارج عن قدرة البشر، وقوى نفوسهم وأبدائهم، والذي بناء قد مات من ألف السنين.

ولهذا كان أمر البيت مما حير الفلاسفة والمحميين والطبائعية؛ لكونه خارجاً عن قياس عقولهم وقوانين علومهم، حتى اختلفوا لذلك من الأكاذيب ما يعلمه

كل عاقل لبيب؛ مثل قول بعضهم: إن تحت الكعبة بيتاً فيه صنم ييخر، ويصرف وجهه إلى الجهات الأربع ليُقبل الناس إلى الحج!

وهذا مما يعلم كل من عرف أمر مكة أنه من أبين الكذب، وأنه ليس تحت الكعبة شيء من هذا، وأنه لا ينزل أحد من أهل مكة إلى ما تحت الكعبة، ولا يخفره أحد، ولا ييخر أحد شيئاً هناك، ولا هناك صنم ولا غير صنم!!

وكان ابن سبعين وأمثاله من هؤلاء يحارون من هذا، وربما قالوا: ليت شعرنا؛ ما هو الطلاسم الذي صنعه إبراهيم الخليل حتى صار الأمر هكذا؟ وهم يعلمون أن أمور الطلاسم لا تبلغ مثل هذا، وأنه ليس في الأرض ما يقارب هذا، وأن الطلاسم أمور معتادة معروفة بأسباب معروفة، ولهذا يصنع الرجل طلاسماً ويصنع الآخر مثله أو أعظم منه، وأما هذا؛ فخارج عن قدرة البشر.

وليس في الوجود طلاسم يستحوذ على أهل الأرض، ولا يتصرف في قلوب أهل الأقاليم الثلاثة، وهم أفضل الإنس، وأكملهم عقولاً وأدياناً، والطلاسم إنما يقوى تأثيرها إذا ضعف العقل، فيؤثر في الجماد أكثر من الحيوان، ويؤثر في البهائم أكثر من الأناسي، ويؤثر في الصبيان والجحانيين أكثر من العقلاة، وهكذا تأثير الشياطين، كلما ضعفت العقول؛ قوي تأثيرهم».. انتهي.

خصائص المدينة النبوية:

وأما الدار النبوية الشريفة: طيبة، وطابة الطيبة، دار المحرقة، المدينة النبوية المنورة؛ كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

طيبة رَسْمٌ للرسولِ وَمَعْهُدٌ مُسْنِيٌّ وَقَدْ تَعْفُوُ الرَّسُومُ وَتَهْمَدُ

فلها من الخصائص الشريفة:

١- تسميتها (حرماً)؛ مثل مكة، حر سهما الله تعالى:

وليس في الدنيا ما يطلق عليه اسم الحرم سواهـما؛ إلا أن مكة يقال
لمسجدـها: المسجد الحرام، أما المدينة؛ فلا يقال لمسجدـها: الحرم، ولا المسجد
الحرام، وإنما يقال: مسجد النبي ﷺ.

ولهذا فلا يقال للمسجد الأقصى: ثالث الحرمـين، لأن لفظ (الحرم) لا يطلق
عليـه، وقد بيـنت ذلك في "معجم المـناهي الـلفظـية".

٢- تحريـها كان على لسان رسول الله ﷺ:

وكان ذلك سنة تسع من الهـجرة، بعد غزوـة خـيـر، أما مـكـة، حر سـها الله
تعـالـى؛ فـتحـريـها على لـسان نـبـي الله إـبرـاهـيم عـلـيه السـلام.

٣- المدينة حرم آمن؛ مثل مـكـة:

فـعن سـهـل بن حـنـيف رـضـي الله عـنـه أـن رسـول الله ﷺ أـهـوى بـيـده إـلـى
المـدـنـيـة، وـقـال: «إـنـهـا حـرـم آـمـن»^(١).

وـحرـمـها مـا بـيـن لا بـيـتها - وـيـقال: مـا بـيـن مـأـمـيـتها، وـهـما الحـرـان؛ شـرقـاـ
وـغـربـاـ، وـيـحـدـها شـمالـاـ وـجـنـوبـاـ جـبـلـانـ: جـبـلـ أحـدـ شـمالـاـ، وـجـبـلـ عـيـرـ جـنـوبـاـ. وـيـقال:
شـمالـاـ جـبـلـ ثـورـ، وـهـو جـبـلـ صـغـيرـ خـلـفـ أحـدـ.

وـقد غـلـطـ منـ الفـقـهـاءـ منـ ظـنـ أـنـ ثـورـاـ هوـ الذـيـ بـعـدـ مـكـةـ، وـمـعـنـاهـ إـخـرـاجـ المـدـنـيـةـ
مـنـ الـمـحـدـودـ، فـلاـ تـكـونـ حـرـماـ.

(١) أـخـرـجـهـ مـسـلمـ.

٤- وقد خصها النبي ﷺ بادعية عامة، وخاصة:

أ- فمن العامة قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعِلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ
بِمِكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ»^(١).

ب- ومن الخاصة: دعاؤه ﷺ بأن يبارك الله في صاعها، ومدها، وأن
ينقل الله حماها إلى الجحفة وهي مهيبة.

٥- إخبار النبي ﷺ أن الإيمان يأرز وينحاز إلى المدينة، زادها الله شرفاً.

٦- وقد خص النبي ﷺ أهلها وسكانها بأمور منها ما يلي:

أ- عن جابر - وذكر قصة- أن النبي ﷺ قال:
«المَدِينَةُ كَالْكِبِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيْبَهَا»^(٢).

ب- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ
إِلَّا سَيِطُّهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةً وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نَقَابَهَا لَقْبٌ
إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَخْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا
ثَلَاثَ رَجْفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ»^(٣).

ج- ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَوْاَنَهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كَنْتُ لَهُ شَهِيدًا
أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٤).

د- وما في حديثه -أيضاً- أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ
يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيَمُوتْ بِهَا فَإِنَّمَا أَشْفَعَ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا»^(٥).

(١) أخرجه البخاري.

(٢) أخرجه البخاري.

(٣) أخرجه البخاري.

(٤) أخرجه مسلم.

(٥) رواه أحمد والترمذى، وابن ماجه.

هـ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَرَادَ
أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءِ أَذَابَةِ اللَّهِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلحُ فِي الْمَاءِ»^(١).

وـ - وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:
«...الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا
إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ...»^(٢).

ز - لا يدخلها الطاعون، كما في حديث البخاري وهو من أفراده
عن مسلم. وبخته في (بذل الماعون) لابن حجر، ص ١٠٢، ٢٠٤.

٧ - والمدينة النبوية لها أحكام فقهية خاصة بها:

أ - فلا ينفر صيدها، ولا يقتل، وجزاء الصائد وعقوبة فاعل ذلك: سلبه.

ب - ولا يقلع منها شجرة، وأبيح ذلك لرجل يعلف بغيره.

ج - ولا تلتقط لقطتها.

د - ولا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال.

هـ - لا تقتل حياماً إلا بعد إذانها ثلاثة أيام.

٨ - خصائص لبعض ثمارها:

عن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ
أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتِيهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرُّهُ سُمٌّ حَتَّى
يُمْسِيَ»^(٣). وفي رواية عنده وعند البخاري تقديره بالعجوة. وفي رواية
مسلم: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شَفَاءً»^(٤).

(١) أخرجه مسلم.

(٢) أخرجه مسلم.

(٣) أخرجه مسلم.

(٤) أخرجه مسلم.

وفي "مسند أحمد" وغيره: «الْعَجُوزَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ...»^(١)
الحادي.

٩ - خصائص لبعض بقاعها وجبالها في الفضل والفضيلة:

أ- فضل المسجد النبوي الشريف، وفضل الصلاة فيه: ويشترك مع
مسجدي مكة والمقدس بمحاضعة أجر الصلاة، وجواز شد
الرحل؛ على ما هو مشهور في السنة.

ب- فضل الروضة من مسجده ﷺ، وأنها ما بين بيته ومنبره ﷺ:
ولم يأت في لفظ صحيح أنها ما بين قبره ومنبره، وإنما كان ذلك
بعد، باعتبار ما كان من قبر النبي ﷺ في بيته.

ج- فضل صلاة ركعتين في مسجد قباء ، وأن النبي ﷺ كان يأتيه
كل سبت ماشياً وراكباً.

د- وادي العقيق: واد مبارك.

هـ- جبل أحد : ثبت عن النبي ﷺ قوله: «... أَحَدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنا
وَتُحِبُّهُ»^(٢).

١٠ - ومنها: تحرير الإحداث فيها، وإيواء من أحدث حدثاً، وعقوبة من
فعل ذلك بأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما في حديث الخليفة
الراشد علي رضي الله عنه، المشهور بحديث الصحيفة، والله أعلم.

(١) أخرجه أحمد.

(٢) متفق عليه في غيره من الأحاديث، واللفظ للبخاري.

٣- خصائص عرب الجزيرة

العرب قوم شِرَافٌ، يَرْتَئُونَ الحياة بغير ما تزَّهَا به أمم البطون والفروج، وموازينهم في الحياة تدور على قطب واحد، وهو: الْحُمَدَةُ، والذِّكْرُ الْحَسَنُ.

وفي حدَّهُم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

”واسم العرب في الأصل كان اسمًا لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف: أحدها: أن لساهم كان باللغة العربية.

الثاني: أنهم كانوا من أولاد العرب.

الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب، وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القُلُزُم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام؛ بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم، ولا تدخل الشام.

وفي هذه الأرض كانت العرب حينبعث وقبله، فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار، سكروا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وإلى سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والروم، والبربر وغيرهم.

ثم انقسمت هذه البلاد قسمين:

منها: ما غالب على أهله لسان العرب، حتى لا تعرف عامتهم غيره، أو يعرفونه وغيره، مع ما دخل على لسان العرب من اللحن، وهذه غالباً مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديعاً.

ومنها: ما العجمة كثيرة فيهم أو غالبة عليهم؛ كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك.

فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداءً، وما هو عربي انتقالاً، وإلى ما هو أعجمي.

و كذلك الأنساب ثلاثة أقسام:

قوم من نسل العرب، وهم باقون على العربية، لساناً وداراً، أو لساناً لا داراً، أو داراً لا لساناً.

وقوم من نسل العرب، بل من نسل هاشم، ثم صارت العربية لسانهم ودارهم أو أحدهما.

وقوم مجهولو الأصل، لا يدرؤن : فمن نسل العرب هم أو من نسل العجم؟ وهم أكثر الناس اليوم، سواء أكانوا عرب الدار واللسان، أم عجماً في أحدهما.

و كذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام:

القوم يتكلمون بالعربية لفظاً ونغمة.

و قوم يتكلمون بها لفظاً لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداءً من العرب، وإنما اعتادوا غيرها، ثم تعلموها؛ كغالب أهل العلم من تعلم العربية.

و قوم لا يتكلمون بها إلا قليلاً.

وهذان القسمان: منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمة، ومنهم من يتكافأ في حقه الأمران: إما قدرةً، وإما عادةً.

فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبياً ولساناً وداراً؛ فإن الأحكام تختلف باختلاف هذا الانقسام، خصوصاً النسب واللسان».. انتهى.

ولفاضل مزاياهم ظهر الإسلام فيهم، واصطفى الله نبيه ورسوله محمدًا ﷺ منهم، فكانت النبوة من أصالفهم، وترشحوا حملة نشر الرسالة الأولى، وصار اعتقاد فضلهم على غيرهم من أصول الاعتقاد في الإسلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم؛ عبرانيهم وسريانיהם، رومهم وفرسهم، وغيرهم، وأن قريشاً أفضل العرب، وأنبني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله ﷺ أفضلبني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسها، وأفضلهم نسباً، وليس فضل العرب، ثم قريش، ثمبني هاشم؛ بمجرد كون النبي ﷺ منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله ﷺ أنه أفضل نفسها ونسباً، وإلا لزم الدور.

ولله تعالى حِكْمَةٌ بالغة في أن اختار هذه الرسالة رجلاً عربياً، وليس هذا موضع بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكم، وقد قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾.

بيد أنا نقول: إن الرسول لما كان عربياً؛ كان بحكم الضرورة يتكلم بلسان العرب، فلزِمَ أن يكون المتكلمون منه الشريعة بادئ ذي بدء عرباً، فالعرب هم حملة شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها، وهم من جعلتهم، واختارهم الله لهذه الأمانة؛ لأنهم يومئذ قد امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم، وتلك هي: جودة الأذهان، وقوة الحافظ، وبساطة الحضارة والتشريع، والبعد عن الاختلاط ببيبة أمم العالم.

فهم بالوصف الأول أهل لفهم الدين وتلقّيه.

وبالوصف الثاني أهل لحفظه، وعدم الاضطراب في تلقّيه.

وبالوصف الثالث أهل لسرعة التخلق بأخلاقه، إذ هم أقرب إلى الفطرة السليمة، ولم يكونوا على شريعة مُعَنِّدَ بها متماثلة حتى يصمموا على نصرها.

وبالوصف الرابع أهل لمعاشة بقية الأمم، إذ لا حزارات بينهم وبين الأمم الأخرى؛ فإن حزارات العرب ما كانت إلا بين قبائلهم؛ بخلاف مثل الفرس مع الروم، ومثل القبط مع الإسرائيليين.

ولا عبرة بما جرى بين بعض قبائل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذي قار، ويوم حليمة؛ لأنما حوادث نادرة، على أن العرب كانوا فيها يُقاتلون انتصاراً لغيرهم من الفرس أو الروم، فإِحْنَهُمْ معهم محجوبة بإِحْنَ من قاتلوا هم ورائهم».. انتهى.

ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني، صاحب الإمام أحمد، في وصفه للسنة، التي قال فيها:

«هذا مذهب أهل العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، وأدركت منْ أدركت منْ علماء أهل العراق والمحاجز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو مبتدع، خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم؛ من جالسنا وأخذنا عنهم العلم. فكان من قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية.

وساق كلاماً طويلاً، إلى أن قال:

«ونقرُّ للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله ﷺ: «الحب للعرب إيمان وبغضهم نفاق»، ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي، الذين لا يحبون العرب، ولا يقرُّون فضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف».

وعن خصائصهم تتبع وقيدت كثيراً، فوجدت أن ما وقفت عليه مشمول بما هو مدون في كتاب "أم القرى" (ص ٢١٨-٢٢٢)، وعنه في "مجلة المنار" (٨٦١-٨٦٢)، فها أنا ذا أسوقه باختصار قليل:

«وحيث كانت الجمعية لا يعنيها غير أمر النهضة الدينية؛ بناء عليه؛ رأت الجمعية من الضروري أن تربط آمالها بالجزيرة وما يليها، وأهلها ومن يجاريهم، وأن تبسط لأنظار الأمة ما هي خصائص الجزيرة وأهلها والعرب عموماً، وذلك لأجل رفع التعصب السياسي أو الجنسي.

ولأجل إيضاح أسباب ميل الجمعية للعرب فنقول:

- ١- الجزيرة هي مشرق النور الإسلامي.
- ٢- الجزيرة فيها الكعبة المعظمة.
- ٣- الجزيرة فيها المسجد النبوي، وفيه الروضة المطهرة.
- ٤- الجزيرة أنساب الواقع لأن تكون مركزاً للسياسة الدينية؛ لتوسيطها بين أقصى آسيا شرقاً وأقصى إفريقيا غرباً.
- ٥- الجزيرة أسلم الأقاليم من الأخلاط؛ جنسية ، وأديانًا، ومذاهب.
- ٦- الجزيرة أبعد الأقاليم عن بحاورة الأجانب.
- ٧- الجزيرة أفضل الأراضي لأن تكون ديار أحرار؛ لبعدها عن الطامعين والمزاحمين؛ نظراً لفقرها الطبيعي.
- ٨- عرب الجزيرة هم مؤسسو الجامعة الإسلامية؛ لظهور الدين فيهم.

- ٩- عرب الجزيرة مستحکم فيهم التخلق بالدين.
- ١٠- عرب الجزيرة أعلم المسلمين بقواعد الدين؛ لأنهم أعرقهم فيه، ومشهود لهم بأحاديث كثيرة بالمتانة في الإيمان.
- ١١- عرب الجزيرة أكثر المسلمين حرصاً على حفظ الدين، وتأييده، والفحار به؛ خصوصاً والعصبية النبوية لم تزل قائمة بين أظهرهم في الحجاز، واليمن، وعمان ، وحضرموت، والعراق، وإفريقية.
- ١٢- عرب الجزيرة لم يزل الدين عندهم حنيفاً، سلفيأً، بعيداً عن التشديد والتشویش.
- ١٣- عرب الجزيرة أقوى المسلمين عصبية، وأشدتهم آنفة؛ لما فيهم من خصائص البدوية.
- ١٤- عرب الجزيرة أمراؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات والزوجات فلم تختل عزتهم.
- ١٥- عرب الجزيرة أقدم الأمم مدنية مهذبة؛ بدليلي: سعة لغتهم، وسمو حكمتهم وأدبائهم.
- ١٦- عرب الجزيرة أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيشة في سبيل مقاصدهم، وأنشطتهم على التغرب والرحلات، وذلك لبعدهم عن الترف المذل أهله.
- ١٧- عرب الجزيرة أحفظ الأقوام على جنسيتهم، وعاداتهم، فهم يخالطون ولا يختلطون.

- ١٨ - عرب الجزيرة أحرص الأمم الإسلامية على الحرية والاستقلال وإباء الضيم.
 - ١٩ - العرب عموماً لغتهم أغنى لغات المسلمين في المعرف، ومصنونة بالقرآن الكريم من أن تموت.
 - ٢٠ - العرب لغتهم هي اللغة العمومية بين كافة المسلمين البالغ عددهم (٣٠٠ مليون).
 - ٢١ - العرب لغتهم هي اللغة الحصوصية لعشرة ملايين من المسلمين وغير المسلمين.
 - ٢٢ - العرب أقدم الأمم اتباعاً لأصول تساوي الحقوق، وتقرب المراتب في الهيئة الاجتماعية.
 - ٢٣ - العرب أعرق الأمم في أصول الشورى في الشؤون العمومية.
 - ٢٤ - العرب أهدى الأمم لأصول المعيشة.
 - ٢٥ - العرب من أحرص الأمم على احترام العهود عزة، واحترام الذمة الإنسانية، واحترام الجوار شهامة، وبذل المعروف مروءة.
 - ٢٦ - العرب أنسِب الأقوام لأن يكونوا مرجعاً في الدين، وقدوة للMuslimين، حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداءً؛ فلا يأنفون عن اتباعهم أخيراً.
- ... والجمعية تسأل الله تعالى أن يوفق ملوك المسلمين وأمراءهم للتصلب في الدين، وللحزم، والعزم، عساهُم يحفظون عزهم وسلطانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن يحميهم من التعصب السيء، للسياسات والجنسيات،

ومن الكبر والأنفة، ومن التخاذل والانقسام، ومن الانقياد إلى وساوس الأجانب الأضداد، وإلا؛ فينتابهم الخطر القريب المحدق بهم، وتتحاطفهم النسور الخلقة في سمائهم.

والله الموفق وإليه ترجع الأمور».. انتهي باختصار يسير.

٤ - خصائص قوم النبي ﷺ وعترته

وعن مزايا قوم النبي ﷺ وعترته واستعدادهم للنهوض بدعوته كتب كثير من العلماء، وبخاصة الذين ألفوا في أحوال العرب. وللشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله تعالى مبحث نفيس في رسالته "خلاصة السيرة الحمدية" (٤-٦)، حيث قال مانصه:

«مزايا قومه وعترته، واستعدادهم للنهوض بدعوته ﷺ: إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنَّ أَدَمَ وَتُوْلَى وَمَالَ إِبْرَاهِيمَ وَمَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْمُكْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ (آل عمران: ٣٣)، إذ جعل فيهم النبوة والهدایة للمتقدمين والمتاخرين.

ثم إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفى سيد ولد آدم من بنى هاشم، فكان آل إسماعيل أفضل الأولين والآخرين، كما كان بنو إسحاق أفضل المتوسطين، إذ كانت هداية الأنبياء من بنى إسحاق وغيرهم خاصة، وهداية هذا النبي من آل إسماعيل عامة، فيه أكمل الله تعالى الدين، وأتم نعمته على العالمين؛ كما اقتضته سنته تعالى في النشوء والارتقاء، التي كانت في البشر أظهر منها في سائر الأحياء.

كيف كان اصطفاء الله تعالى لهذه الأصول من الأمة العربية، الذي ثبت في "صحيح مسلم" و "سنن الترمذى" من كتب السنة السننية؟

وعيادة امتياز قوم خاتم الرسل الكرام، ففضلوا به غيرهم من الأقوام، حتى استعدوا به لهذا الإصلاح الروحي المدنى العام، الذى اشتمل عليه دين الإسلام، على ما طرأ عليهم من الأمية وعبادة الأصنام، وما أحدثت فىهم غلبة البداونة من التفرق والانقسام والعدوان والخصام؟

الجواب:

كانت العرب ممتازة باستقلال الفكر، وسعة الحرية الشخصية؛ أيام كانت الأمم ترسف في عبودية الرياستين الدينية والدنيوية، محظوراً عليها أن تفهم غير ما يلقنها الكهنة ورجال الدين من الأحكام الدينية، وأن تخالفهم في مسألة عقلية أو كونية أو أدبية؛ كما حظرت عليها الحكومات المستبدة حرية التصرفات المدنية والمالية.

كانت العرب ممتازة باستقلال الإرادة في جميع الأعمال؛ أيام كانت الأمم مذلة مسخرة للملوك والنبلاء، المالكين للرقاب والأموال، يستخدمونها كما يستخدمون البهائم، ويصرفونها كما يصرفون السوائل، لا رأي لها معهم في سلم ولا حرب، ولا إرادة لها دونهم في عمل ولا كسب.

كانت العرب ممتازة بعزة النفس، وشدة البأس، وقوة الأبدان، وجرأة الجنان، أيام كانت الأمم مؤلفة من رؤساء أفسدتهم الإسراف في الترف، ومرؤوسين أضعفهم البوس والشظف، وسادة أبطرهم بغي الاستبداد، ومسودين أذلهم قهر الاستعباد.

كانت العرب ممتازة بالذكاء واللوعة، وكثير من الفضائل الموروثة والكسيبة؛ كفري الضيوف، وإغاثة الملهوف، والتندحة والإباء، وعلو الهمة والشجاعة، والرحمة والإيثار، وحماية اللاجيء وحرمة الجار، أيام كانت الأمم مرهقة بالأثرة والأنانية، وثقل الضرائب والأتاوى الأميرية، ورؤساؤها منغمسين في الشهوات البهيمية، وفساد الأخلاق قد عم الراعي والرعية.

كانت العرب قد بلغت أوج الكمال في فصاحة اللسان، وبلاعنة المقال، وكانت تتحدى لغات قبائلها أو لهجاتها العربية، وبزرت المُصرَّة منها الحِمْرِيَّة؛ بما كان لقريش وغيرها من الرحلات التجارية والأسواق الأدبية.

ف تلك كبريات مزايا الأمة العربية، التي أعدها الله تعالى لها للبعثة الحمدية، والسيادة الدينية والمدنية، بعد أن طال العهد على مدنيتهم العادية، واستعمارهم للبلاد الكلدانية والبابلية، والبلاد الفينيقية والمصرية، التي تشهد لها سيادة لغتهم للغات السامية، وبقاياها في اللغة الهيروغليفية، وبعد أن غلبت عليهم الأمية، وفشت فيهم خرافات الوثنية وعصبية الجاهلية.

وجملة مزاياهم أفهم كانوا أسلم فطرة على كون أمم الحضارة كانت أرقى منهم في كل فن وصناعة.

والإصلاح الإسلامي مبني على تقديم إصلاح الأنفس؛ باستقلال العقل والإرادة، وتحذيب الأخلاق، وحرية الوجدان، على إصلاح ما في الأرض من معدن ونبات وحيوان.

وبهذا كان الله تعالى يعد هذه الأمة للإصلاح العظيم، الذي جاء به محمد عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم.

اصطفاء كنانة قريش وبني هاشم:

أما اصطفاء الله لكتانة الشيخ الجليل، من سلالة نبيه الذبيح إسماعيل؛ فيفسره ما كانت تحفظه العرب من أخبار كرمه وبنله، حتى نقل الحافظ في "شرح البخاري" أئمـا كانوا يبحـون إلـيه لعلـمه وفضـله، وـكان عـلى سـنة جـده إبرـاهيم الجـليل؛ لا يـأكل وـحدـه.

ومـا يؤثـر عـنه مـن الـحكـم الجـليلـة، كـما روـي فـي "الـسـيرـة الـحلـبية": رب صـورـة تـخـالـف المـخـبـرة، قد غـرـت بـجـمالـها، وـاخـتـير قـبـحـ فـعـالـها، فـاحـذـر الصـورـ، وـاطـلب الـخـبـرـ.

فـهـذا دـلـيل عـلـى مـا وـصـف بـه مـن الـعـلـم وـالـحـكـمة. وأـمـا حـجـ العـرب إلـيه؛ فـهـو دـلـيل عـلـى أـنـه كـان مـثـابـة التـعـارـف، وـمـعـقد رـابـطـة الـاجـتمـاع وـالتـالـفـ.

وـإـمـا اـصـطـفـاء الله تـعـالـى لـقـريـش الـمـيـامـين الـغـرـ، وـهم ذـرـية فـهـرـ بنـ مـالـكـ، وـقـيـلـ: جـده النـضـرـ؛ فـقـد كـان بـمـا آـتـاهـمـ مـنـ الـمناقـبـ الـعـظـامـ، وـلا سـيـما بـعـدـ سـكـنـيـ مـكـةـ، وـخـدـمـةـ الـمـسـجـدـ الـحـرـامـ، إـذـ كـانـوا أـصـرـحـ وـلـدـ إـسـمـاعـيلـ أـنـسـابـاـ، وـأـشـرـفـهـمـ أـحـسـابـاـ، وـأـعـلـاهـمـ آـدـابـاـ، وـأـفـصـحـهـمـ أـلـسـنـةـ، وـهمـ الـمـهـدـونـ بـجـمـعـ الـكـلـمـةـ.

فـقـد نـقـلـ أـهـلـ السـيـرـ أـنـ مـالـكـ بنـ النـضـرـ كـانـ مـلـكـ الـعـربـ، وـأنـ كـعبـ بنـ لـؤـيـ كـانـ يـجـمـعـ قـوـمـهـ وـيـعـظـهـمـ يـوـمـ الـجـمـعـةـ، وـكـانـوا يـسـمـونـهـ يـوـمـ الـعـروـبةـ، وـأـئـمـمـ كـانـوا يـجـلوـنـهـ فـي حـيـاتـهـ، ثـمـ أـرـجـخـوـا بـموـتـهـ بـعـدـ وـفـاتـهـ، وـأـنـ قـصـيـاـ جـمـعـ شـمـلـ قـبـائـلـ قـريـشـ بـمـكـةـ، إـذـ كـانـ هوـ الـوارـثـ لـمـنـ كـانـوا يـتـولـونـهـ مـنـ خـرـاءـ، وـقـدـ تـمـلـكـ عـلـيـهـمـ فـتـلـكـوـهـ؛ إـلاـ أـنـهـ قـدـ أـقـرـ لـلـعـربـ مـاـ كـانـواـ عـلـيـهـ، وـذـلـكـ أـنـهـ كـانـ يـرـاهـ دـيـنـاـ فـيـ نـفـسـهـ، لـاـ يـنـبـغـيـ لـهـ تـغـيـرـهـ وـلـاـ لـغـيـرـهـ مـنـ بـعـدـهـ.

قال ابن اسحاق: وهو الذي أنشأ الندوة، وجعل باحثاً إلى الكعبة، وقد أجمعت قريش على طاعته وحبه، فكانت إليه الحجابة والسكنية والرفادة واللواء، ثم وزّعت المناصب بعده على الزعماء.

فجملة ما امتاز به آله عليهم السلام على سائر قومه: الأخلاق العلية، والفوائل العملية، والفضائل النفسية، وكانوا أبعد من سائر قريش عن الكبر والأثرة والأمور الحربية، ولذلك غلبوا على الرياسة حتى بعد الإسلام، وحكمة ذلك ظاهرة لأولي الأحلام، فهو أنفى للشبيه عن رسالته، عليه أفضل الصلاة والسلام».. انتهى ملخصاً.

وعما اختصت به العرب من العلوم، يقول ابن فارس، رحمه الله تعالى، في "الصاهي" (ص ٧٦-٧٧) ما نصه:

«باب ذكر ما اختصت به العرب:

من العلوم الجليلة التي اختصت بها العرب: الإعراب ، الذي هو الفارق بين المعانى المتكافئة في اللفظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولو لا ما ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهم، ولا صدرٌ من مصدر، ولا نعت من تأكيد.

وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبار.

وقد يكون الإعراب في غير الخبر أيضاً، لأنّا نقول: "أَزِيدُ عَنْكَ؟" ، و"أَزِيدًا ضربت؟" فقد عمل الإعراب وليس هو من باب الخبر.

وزعم ناس يتوقف عن قبول أخبارهم أن الذين يسمون الفلاسفة قد كان لهم إعراب ومؤلفات نحو.

قال أحمد بن فارس: وهذا كلام لا يُعرّج على مثله، وإنما تشبه القوم آنفًا بأهل الإسلام، فأخذوا من كتب علمائنا، وغيروا بعض ألفاظها، ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة؛ بتراجم بشعة، لا يكاد لسان ذي دين ينطق بها، وأدّعوا مع ذلك أن للقوم شعراً، وقد قرأناه، فوجئناه قليل الماء، تَزَرَّ الحلاوة؛ غير مستقيم الوزن.

بلى؛ الشعر شعر العرب، ديوانهم، وحافظ مآثرهم، ومُقيّد أحاسيسهم. ثم للعرب العروض، التي هي ميزان الشعر، وبها يعرف صحيحة من سقيمه، ومن عرف دقائقه وأسراره وخفایاه؛ علم أنه يربى على جميع ما يتبعج به هؤلاء الذين يتحللون معرفة حقائق الأشياء؛ من الأعداد، والخطوط والنقط، التي لا أعرف لها فائدة؛ غير أنها مع قلة فائدتها، تُرِقُ الدين، وتنتفع كل ما نعود بالله منه.

وللعرب حفظ الأنساب، وما يعلم أحد من الأمم عني بحفظ النسب عنابة العرب.

قال الله جل ثناؤه: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَبَإِلَيْنَا لِتَعَارِفُوا﴾ (الحجرات: ۱۳)، فهي آية ما عمل بضمونها غيرهم.

وما خص الله جل ثناؤه به العرب: طهارتهم، ونزاهتهم عن الأدناس التي استباحها غيرهم؛ من مخالطة ذوات المحرام، وهي مُنْقَبَة تعلو بجمالها كل مأثرة. والحمد لله». .. انتهى.
وهكذا... .

وفي أعقاب حاتمة الرسالات لنبيها ورسولنا محمد بن عبد الله المطّيلي الماشمي رحمه الله كانت دعوة التجديد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة (١٢٠٦هـ) رحمه الله، الذي نصب راية الدعوة إلى التوحيد، وإحياء ما اندرس من معالم الدين، والتي لا يزال ينعم بها من شاء الله من عباده في هذه الجزيرة وخارجها.

وفي الحاضر: هذه اليقظة الإسلامية التي تشاهدتهااليوم؛ فإن هذه الدعوة المباركة تمثل الزاد النقي لهذه اليقظة على منهاج النبوة، سليمة من الأهواء والأوهام والانحرافات، مبرأة من مظاهر الشرك وتبعات الغلو. وهكذا يمتد رواقتها في العالم الإسلامي؛ لأنها تمثل الإسلام تماماً؛ كما أنزله الله على نبيه محمد صلوات الله عليه.

وفي المستقبل: على مشارف الساعة، في أيام الفتنة الكبرى؛ فتنة المسيح الدجال؛ فإن الرجل المؤمن الذي تحطم على يديه هذه الفتنة هو من أهل هذه الجزيرة؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه.

وفي هذا إشارة ويناء إلى أن كل فتنة عمياً صماء تحتاج بلاد الإسلام؛ تستحطم على صخرة هذه الجزيرة، وإذا كانت فتنة الدجال هي أعظم فتنة من لدن نوح عليه السلام إلى قيام الساعة، ويكون تحطيمها على يد رجل مؤمن من هذه الجزيرة؛ فإن كل فتنة دونها ستتحطم على يد أبناء هذه الجزيرة بإذن الله تعالى.

ضمانات لحماية هذه الخصائص^(*)

كلما امتد رواق الإسلام على أرض؛ فعُدّها دار إسلام، ومهما تعددت الولايات -العارضة-؛ فالجميع هو المملكة الإسلامية.

وَعُدَّ عاصمتها جزيرة العرب؛ لما لها من خصائص في الشّرع؛ تميّز بها، ولا يشاركها فيها غيرها.

وَعُدَّ جميع المسلمين - مهما تعددت ديارهم وولاياتهم - يُكَوِّنون الجامعة الإسلامية.

وَعُدَّ عرب الجزيرة فيها هم حفاظ هذه الرابطة الدينية للجامعة الإسلامية، وذلك لما لهم من خصال وخصائص شريفة لا يشاركون فيها غيرهم.

وإذا كانت مدارج الشرف في الإسلام هي: الإسلام، التقوى، العلم، النسب، وكان أشرف الأنساب هو نسب العرب، وكان العرب هم مادة الإسلام؛ فَعُدَّ عرب الجزيرة هم صلب العرب، وهم مادة المسلمين؛ بعد أن صفّاهم الله تعالى من نتن الجاهلية، وغليان العصبية القبلية، ودعواى الجاهلية، فشرفهم بالإسلام، وحطّم قيود الوثنية، والنعرات القومية... وخطّبهم وغيرهم: ﴿وَمَنْ يَتَبَعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران: ٨٥)، وحفظ لهم ميزانهم وسر اختيارهم حملة الرسالة الأولين.

إذا كان الحال كذلك؛ فإن دار الإسلام أياً كانت، وإن المسلمين أياً كانوا، وفي الطبيعة هذه الجزيرة وعربها؛ الكل رأس مال، تحب الحافظة عليه، من الضياع

(*) عرض الشيخ حفظه الله لمجموعة من الضمانات لحماية خصائص الجزيرة العربية ما يمكنها من الامتداد والعطاء المستمر.. فإذا ضاق المجال عن أن نعرض لها فلأقل من أن نفتح نوافذ للباطلة عليها، الأمر الذي لا يعني عن الرجوع إلى الكتاب: (خصوصيات جزيرة العرب).

والفرقة والانقسام، وتجب تربيته وتنميته واستصلاح أحواله، وهذا أولى من محايدة الكفار لإدخالهم في الإسلام؛ لأن استصلاح أحوال المسلمين، وحفظ بيضتهم من باب المحافظة على رأس المال، (والمجايدة) من باب طلب الربح. وهل يطلبُ الربح من يفتقد رأس ماله؟!.. وهل يُوصلُ إلى (المجايدة) والنصرة إلا بال المسلمين، الذين يمثلون الطراز الأول السائر على منهاج النبوة؟!

إن هذه الجزيرة من المنطقة الإسلامية «هي معقل الإسلام والمسلمين، وعاصمتها الخالدة، وقلب العالم الإسلامي؛ كمركز القلب في الجسم الإنساني، ورأس مال المسلمين، والخط الأخير في الدفاع عن الوجود الإسلامي»^(١).

وهذه الجزيرة^(٢) «في العالم الإسلامي [بمثابة] مركز القلب في الجسم الإنساني، الذي إذا عاش وقوى وأدى رسالته في الجهاز الجسمي والنظام الحيوي الصحي؛ عاش الجسم، وقوى، وإذا دب الوهن إلى هذا القلب، أو اعتل، وتخلّى عن وظيفته ودوره؛ أسرع إليه الموت، واستولت عليه الأمراض والعلل، وعجز الأطباء الحاذقون عن إعادة الحياة إليه بالطرق الصناعية.

وقد أشار إلى هذه الصلة الدقيقة العميقة بين القلب والجسد الحديث الصحيح المشهور الذي جاء فيه: «ألا وإنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَفَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ»^(٣).

وذلك لأنَّ الحجاز مهبط الوحي، ومبعد الإسلام، ومصدر الدعوة الإسلامية، ومركز الإسلام الدائم، وعاصمتها الخالدة... فالرسالة الإسلامية مهمما

(١) رسالة لأبي الحسن الندوي رحمة الله: «إلى أين تتجه الجزيرة العربية وإلى أين غالية تنتهي؟»

(٢) «كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب» للندوي، ص ٥-٣.

(٣) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

كانت عالمية آفاقية، لابد لها من مركز يعد مقياساً وميزاناً لعلميتها وواقعيتها، وأسوة وقدوة لجميع المدن والقرى والمجتمعات التي تؤمن بهذه الرسالة، وتحتضن هذه العقيدة والدعوة...»

وقد عقد الله بين العرب والإسلام، ثم بين الحجاز والأمة الإسلامية، ثم بين الحرمين الشريفين وقلوب المسلمين للأبد، وربط مصير أحدهما بالآخر.

وقد حرص رسول الله ﷺ - وكان في ذلك نبياً مُلهمًا وحكيماً كل الحكمة - على بقاء هذا الرباط الوثيق المقدس، بين جزيرة العرب والإسلام؛ فضلاً عن الحجاز والحرمين الشريفين، وحرص على سلامه هذا المركز، وهدوئه، وشدة تمسكه بهذا الدين، وعضوه عليه بالتواجذ، لأن العاصمة يجب أن تكون بعيدة عن كل تشويش، وعن كل فوضى، وعن كل صراع عقائدي، أو مبدئي، فشرع لذلك أحكاماً بعيدة النتائج، واسعة المدى، وأوصى لذلك وصاية دقيقة حكيمة، وأخذ لذلك من أصحابه وأمته عهوداً ومواثيق.

وقد ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن قال: «لا يُترَك بِجزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ»^(١)...

وأخذ بذلك الخلفاء الراشدون المهديون، فكانوا ينظرون دائماً إلى جزيرة العرب كمعقل للإسلام، ورأس مال الدعوة الإسلامية».. انتهى.

لذلك فإن المعين على أهل هذه الجزيرة، وعلى من بسط الله يده عليهم وعليها، الحافظة على هذه الميزات والخصائص الشرعية؛ ليظهر تميزها وتبقي الجزيرة وأهلها مصدر الإشعاع لنور الإسلام على العالم.

(١) أخرجه أحمد.

وليعلم أنه كلما قوي هذا النور؛ امتد هذا الإشعاع، وكلما ضعف وتضاءل في هذه الجزيرة وأهلها؛ تقاصر».. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم اعلم أن هذه الضمانات منها ما هو عام لأهل الإسلام؛ مهما كانت ديارهم، ومهما تعدد جنسهم، لكنها تتأكد في حق أهل هذه الجزيرة، ومنها ما هو خاص بها لوجب النص.. ثم منها ما هو متيسر إعماله، ومنها ما فيه نوع عسر ومشقة؛ لاختلال الأحوال، لكن نذكره معدنة أمام الله وأمام التاريخ والأجيال المتعاقبة، والله المستعان.

وإليك بيان بعض منها:

* كما تكون المحافظة على الحدود المكانية لأي إقليم ولائي؛ فإن المحافظة على الحدود الشرعية والخصائص المرعية وصيانتها لهذه الجزيرة واجبة كذلك على من بسط الله يده عليها.

وعليه؛ فإن النتيجة من المحافظة على الحدود الإقليمية الولاية معاقبة من يتنهكها، فكذلك من باب أولى تحب معاقبة من ينال من حدودها وخصائصها وحرماها الشرعية بما يلاقي انتهاكه شرعاً.

* سلطان الحاكمة فيها لا يجوز أن يكون لغير دولة التوحيد، ورابة التوحيد...
واعلم أن أي شقاء في الأمة أو فساد هو بسبب ما يُصبُّ على الأمة من تحلل وانحلال في إقامة الدين بين العباد.

* «الأخذ الحياة الإسلامية؛ الحياة التي يرضها الله ويُنصر عليها، والحرص على إزالة جميع المنكرات، وأسباب السخط، وداعي الخذلان والفشل؛ في المجال الإداري، والأخلاق الاجتماعية والفردية، وتتبعها تتبعاً دقيقاً، والحد من

الشراء الفاحش، وتكدسه في عدد محدود وطبقة معينة، وتنقييد التجارة وحركة الاستيراد الحرة على حساب أخلاق الشعب، وفي مصلحة عدد محدود جداً وطبقة معينة؛ فإن كل ذلك مما يهدى الأرض ويفتح الطريق (للمذاهب) المستطرفة... والحلولة بقدر الإمكان، وإلى أقصى الحدود؛ فإن ذلك مما يجحف بالشعب، ويجهي على الأخلاق، ويجعل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبه مستحيل، وقد نبه نابغة العرب وفلاسوف المؤرخين العلامة ابن خلدون على ضرورة وسوء أثره في الحياة»^(١).. (انتهى ملخصاً).

* إخضاع كل ما يجري ويصدر على أرض هذه الجزيرة؛ من أنظمة، وأوامر، وتعليمات، وقوانين؛ لمقاصد الإسلام، وللمقاصد التي بنيت لها هذه الكعبة المشرفة، واختيرت لها هذه الأرض؛ لتكون مركزاً للإسلام، ومصدر إشعاع عالمياً، وللحكمية التي نبه عليها القرآن بقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ يُظْلَمُ نُذْقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الحج: ٢٥)^(٢).

* إزالة التناقض بين إسلامية هذه الديار القائمة منذ فجر الرسالة وإلى يومنا هذا وبين كل ما ينافسها في «مجال الإعلام، والتربية، والمظاهر الاجتماعية، والاتجاهات الشعب؛ من اندفاع مشهور إلى الترفيه، والتسلية، والأغاني، والملاهي، والقصص المثيرة، والبرامج المستوردة الرقيعة، التي أفلت معها الزمام من يد المربين والآباء والأساتذة والعلماء، والتي لا يحتفظ معها أي شعب بالحقيقة الباقية من الشعور الديني والحسانة الخلقية، ولا يستعد للطوارئ والمجاجات، ولا يتحمل أقل صدمة، أو خطر من الخارج»^(٣).

(١) «الندوي»، ص ٤٥.

(٢) «الندوي»، ص ٤٤.

(٣) «كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب»، ص ٤٤-٤٥.

* وإذا كانت الجزيرة، وبخاصة قلبها، تثير حساسية المسلمين عند أي هجمة شرسة عليها؛ من استيلاء استعماري، أو فرض منهج عقدي، أو سلوكي على، فإن العدا والمبطئين لها؛ سلكوا مسلك الوأد الخفي لعصب الحياة في العالم الإسلامي على أرض الجزيرة: الإسلام صافياً على منهاج النبوة، وذلك بتسرّب موجات الغزو؛ تحت شعار الحضارة، وقناع العلم، وتكتيف المجتمعات ولقاءات تكسر حاجز النفرة من الأهواء المضلة، وتذوّب صفاء الحياة، وتکدر صفوها، وتقودها إلى تراقي الاحتضار.

وعليه؛ فيجب أن يُحسب لهذا كُلُّ حساب، فليرفض كُلُّ سابلة تؤدي إلى هذا المضمار ...

* جزيرة العرب هي بارقة الأمل للMuslimين في نشر عقيدة التوحيد؛ لأنها مؤهل جماعة المسلمين الأول، وهي سور الحافظ حول الحرمين الشريفين، فينبغي أن تكون كذلك أبداً، فلا يسمح فيها بحال بقىام أي نشاط عقدي أو دعوي - مهما كان - تحت مظلة الإسلام؛ مخالفًا منهاج النبوة الذي قامت به جماعة المسلمين الأولى: صحابة رسول الله ﷺ وجدده وأعلى منارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمة الله تعالى.

فالجماعة واحدة: جماعة المسلمين.. تحت علم التوحيد.. على منهاج النبوة.

لا تتواءز عهم الفرق والأهواء، ولا الجماعات والأحزاب.

وإن قبول أي دعوة تحت مظلة الإسلام تختلف ذلك هي وسيلة إجهاز على دعوة التوحيد، وتفتيت جماعة المسلمين، وإسقاط لامتياز الدعوة، وسقوط جماعتها، وكسر حاجز النفرة من البدع والمبتدعين، والفسق والفاسقين.

والجماعات إن استشرى تعددُها في الجزيرة؛ فهو خطر داهم؛ يهدد واقعها، ويهدِّم مستقبلها، ويُسلِّم بيدِها ملفَ الاستعمار لها، وبه تكون مُجَمَّعَ صراع فكري وعقدِي وسلوكي؛ ينشأ عن ذلك «إسلام إقليمي...»^(١).

ولما كانت الجزيرة والجهاز معقل الإسلام، ومبؤه، ومنتهاه، والمولئ الذي يأوي إليه الإسلام والمسلمون في ساعات عصيبة، وأزمات مختلفة، وفي آخر الزمان، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، فعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الَّذِينَ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأَرْوَيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ»^(٢). وعَنْ عَمَرْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا»^(٣). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا»^(٤).

ولما كانت هذه الجزيرة، وهذه البقاع المقدسة، مصدر الإشعاع العالمي الإسلامي، ومقاييس قوة الإسلام وسلطانه؛ كان علماء المسلمين وقادتهم - في كل زمان وبلد - شديدي الحساسية لما يقع فيها من حوادث، ولما يجري فيها من تيارات، دقيقِي الحساب لدى تمسكها بالتعاليم والأداب الإسلامية، ومحافظتها على الروح الدينية والعاطفة الإسلامية، كبيرِي الغيرة عليها وعلى قيادتها للعالم

(١) «كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب»، ص ٨-١٠.

(٢) أخرجه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٣) أخرجه مسلم.

(٤) أخرجه البخارى.

الإسلامي، وقد تجلى ذلك في كتابات علماء الإسلام، وأدبهم، وشعرهم؛ في أزمنة مختلفة، وقد سار قول أشهر شعراء إيران وأدبائها: الشيخ مصلح الدين سعدي الشيرازي (المتوفي ٦٩١هـ) مسير المثل: «إذا بدأت طلائع الفساد والانحرافات من فناء الكعبة، ورحاب البيت الحرام؛ فعلى الإسلام وال المسلمين السلام».

وقد فزع الشاعر الفارسي، المسمى بأبي الجند محدود الغزوي، المعروف بالحكيم السنائي، (المتوفي ٦٥٤هـ)؛ لحوادث حرت في عصره، ولتسرب نفوذ بعض القوى المعادية للإسلام إلى جزيرة العرب، وإلى البقاع المقدسة، ومركز الإسلام، فأشار إلى ذلك في قصيدة له، وحسب له كل حساب، وحذر العالم الإسلامي من سوء عاقبته، وأثار غيرة أهل الحجاز وأبناء الجزيرة».. انتهى.

* عليه؛ فيجب تعميق الرابطة الدينية، ثم يجب جذب جذور العصبية لغير الكتاب والسنة، مهما ظهرت، في أي مسلاخ، فهي عصبيات جاهلية، مُتنَّة، تثير الشغب، وتشعل الفتنة، وتضرم المشاكل، وتزرع الإحن.

فواجب محاصರتها، وإطفاؤها، وتحطيم جمعها، سواءً أكانت عصبية قبلية، أم غيرها، من تلك الموجات الكاسحة، التي تبذل فيها جهود الشياطين، حاملين حراثيم الهرج؛ ركضاً وراء السراب؛ لنقلة شباب الأمة إلى آخر أشواط التخلف، فيكونون هباءً منشوراً، لا يقتلون صيداً، ولا ينكرون عدواً. إنما قوة ما إن تفور إلا وتغور، فإنما لله وإنما إليه راجعون.

* يجب تعميق الوحدة الأخلاقية في قالب الإسلام لا غير، فواجب وقف مرحلة الإغارة على أخلاقيات هذه الجزيرة الإسلامية، والانتقال منها إلى السلوكيات الغنائية الوافية في مجالات الحياة كافة، وتحت إرخاء العنان للترفه والمدحضاري الغثائي الغربي، والتهمان اللذات، والتسابق إلى عوامل الاسترخاء

والتمييع، والتفكير المترهل، والنهم في جلب الكماليات، والتسابق إلى مظاهر البذخ، حتى في اللباس، والماوقيت ، والمقاييس، والموازين... إلى آخر شهوة التشبه بأعداء الله الكافرين.

وصدق النبي ﷺ: «لَتَبْعَثُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبْعَثُمُوهُمْ»^(۱).

وما هذا إلا لأن التشبه يفعل الأفاعيل، فيفقد النفوس والبلاد حرمتها ومكانتها، ويقطع صيتها عن الماضي، ويشبه إلى حد بعيد (الميكروبات)، فتلક تمرض القلوب، وهذه تمرض الأبدان.

وإذا كانت الشريعة تنهى عن هذا عموم المسلمين؛ فإن النهي يتتأكد في حق أهل هذه الجزيرة.

وواجب - والله - بجانب وقف هذا المد عنهم: ترميم ما فسد في هذه العصابة الكريمة، وما دخلها من أخلاق وافية غريبة عليها في دينها وعنصرها. ولابد من دعوة جهرية؛ لصد هذه العوادي والوفادات المفسدة لأخلاقيات البلاد، وكف الخطر المحيط بها، وإنشاء أهلها خلقاً آخر؛ على سنن الفطرة، يمزقون بعدهم وفعالهم تلك الحملات الغثنائية، وما ذلك على الله بعزيز.

* التمييز في عامة الهدى؛ عملاً، وقدوة، ودعوة، على رسم الكتاب والسنة، بلا مضاهاة ولا مشابهة، ولا تغرب؛ فإن الشريعة تنهى عن المضاهاة والتشبه بالمرشرين والمنافقين، وبالشياطين، وبالأعاجم، وبالمبتدعة وأهل الأهواء،

(۱) منقى عليه، وللهذه للفظ للبخاري.

وبالنساء والمخثين.. ونحو ذلك من وجوه الانحراف القاضية على تميز الشخصية الإسلامية، بأي نوع من أنواع الانحراف...

وإن الشريعة تنهى عن التعرّب؛ بمعنى: الرجوع إلى البدائية بعد المهاجرة، وبمعنى مشابهة الأعراب فيما يخالف هدي الإسلام، ولو بالألفاظ؛ كلفظ: (العتمة):

«... لَا تَغْلِبُنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعَتَمَةٍ؛ فَإِنَّمَا هِيَ الْعَشَاء»^(١).

إن الشريعة كما تزدحم نصوصها وقواعدها في رفض هذه العوامل المنحرفة؛ فإنما ترسم للMuslim هدياً سوياً يرفض التبعية والمحاكاة والانحراف، ودعت إلى تعرّيب الأمة؛ فيما أقره الإسلام من فاضل أخلاق العرب، وصفاتهم، وسمائهم، وذلك من طرق شتى:

أ- تعرّيب لسان الأمة من رطانة الأعاجم إلى شعار الإسلام، ولغة القرآن؛ لسان العرب؛ «لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله»^(٢).

ب- تعرّيب أخلاقهم، وذلك بالمشابهة للسابقين من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان.

وفي هذا نظر إلى فقه السلف، حيث فضلوا كثيراً من غير العرب على العرب؛ لتعريّب أخلاقهم، ومشابهتها بأخلاق السلف الصالح. قال الأصممي رحمه الله تعالى^(٣): «عجم أصبهان قريش العجم».

(١) رواه مسلم (٦٤٤)، وأبو داود (٤٩٨٤)، والنسائي (١/٢٧٠)، وفي رواية لسلم: (لَا تَغْلِبُنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعَشَاءُ وَهُمْ يَغْتَمُونَ بِالْأَبْلِ).

(٢) "القضاء على الضرر المستقيم"، ص ٢٠٧.

(٣) المرجع السابق، ص ١٦٤.

ولقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى، آثاراً مهمة على هذا المنهج؛ قال: «إن الأمة بجمعة على هذه القاعدة، وهي: فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم»...

* ويجب أن يكون دور حرس الشريعة في هذه الجزيرة من منجزات الحضارة الحديثة؛ في الطب، والهندسة، والاقتصاد.. هو دور الأصالة والتجدد، لا دور التبعية الماسحة، والوأد الخفي - بل والعلى - لقومات البلاد الأساسية: الإسلام، وخوض عجلة الحياة في الأحوال.

وعليه؛ فبعث روح الاكتساب، والعمل، والجذب، والتحصيل، والتخصص في هذه العلوم؛ من أهم المهام لبناء الحياة في هذه الجزيرة على يد أبنائها، فهم أسلم لها، وأصلح لها من الدخلاء عليها.

* حمل أهلها على الحماس الديني، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعزيق التقوى، والشوق إلى الترقى؛ لحماية الشريعة.

ومن الأولويات: شكر هذه النعم بيسط لسان التذكرة، وقلم التدوين؛ بما أفاء الله عليهم وأنعم من هذه الخصائص، وأن من شكرها المحافظة عليها، وحفظها، وإعمال الحياة في قلبها، وأن أي تشويش عليها خدش لها، ونقص لشكرها، وبالتالي غياب لزينة القدوة.

ومن لازم ذلك الإجهاز على أي عادة أعمجمية، أو عامل حضارى غثائي، وأن يبقى حق الامتياز في هذه الجزيرة إسلامياً محضاً، يرفض كل تقليد دامس، ولا يقبل يد أي لامس.

والله المحدى إلى سواء السبيل.

إِبْصَارُ الْمُسْتَقْبِلِ

الدكتور الشيخ جاسم مهلهل الياسين^(*)

إعادة البحث الحضاري يتطلب: ضرورة استبات الكوادر الفنية من توابع الأمة وقوادها؛ وتكونين بجمع علماء الجزيرة يبحث أوضاعها، وينظر لمستقبلها؛ وتنبع المناهج الشرعية، بحيث تدرس فقه الشريعة والواقع معاً، واستلهام الموروث الحضاري بعد فرزه جيداً، وتجاوز النظرة الإقليمية الضيقة، إلى نظرة أممية تهم بقضايا الأمة وإشكالاتها، وترتيب أولوياتها.

مقدمة:

ينبني هذا المchor "إِبْصَارُ الْمُسْتَقْبِلِ في الجزيرة العربية" على المchorين السابقين وهو ما:

- ١-استشراف الماضي (التجربة الحضارية التاريخية).
- ٢-الأمكانات المذخورة.

كما أنه يتميز بطبيعة خاصة تبع من موضوعه الاستشرافي، فالنتائج فيه ليست حتمية، وإنما هي نسبية؛ وذلك لأنّه يبحث في مستقبل مجهول، نسعى

(*) باحث.. أستاذ الثقافة الإسلامية، في كلية الشريعة، جامعة الكويت (دولة الكويت).

لاستطرافه بوسائل علمية وبراهين مادية وقبلها براهين سماوية من الرسالة المخالدة، رسالة الإسلام.

وقد حرصت على استعراض ومضات موضوعية نحو الانطلاق إلى الأمم وتحقيق مشروع البعث الحضاري المأمول أكثر من طارحاً لسيناريوهات المستقبل.

لأن توقع السيناريوهات من وجهة نظرى لا يجدى الخلاف حوله بقدر ما يجدى كيفية التغلب على عقبات الواقع ومتوقعات المستقبل، من خلال طرح الخطوط العريضة والواقعية للخروج من المأزق الحضاري المتآزم، ولعلاج مواطن الخلل ودفع أسباب القصور وعوامل الإعاقة.

وهذا ما حاولت جاهداً أن أركز الحديث عنه في إيجاز موضوعية معتمداً في ذلك على النهج الاستقرائي، إضافة إلى تأسيسات النهج الوضعي الذي يفضي إلى بعد تحليلى في صورته التجزيئية لاستellar المواطن ومعرفة البني الرئيسية، وتركيبى لابتناء رؤية كلية تنفذ منها إلى التقسيم ومن ثم طرح الحلول. وقد جاءت عناصر المعالجة في طرحين:

الطرح الأول "إبصار المستقبل (ركائز وثوابت)":

- ١- تمهيد عن استشراف المستقبل وضروراته.
- ٢- ماهية الإبصار المستقبلي للجزيرة العربية (دول مجلس التعاون).
- ٣- ركائز عملية الإبصار المستقبلي.

٤- خطوط عريضة في سبيل إبصار المستقبل للجزيرة العربية.

ثم جاء الطرح الثاني عن "ومضات في سبيل البعث الحضاري للجزيرة العربية"، وذلك في سبع ومضات كالتالي:

الومضة الأولى: تزاوج العقل والنقل في سبيل الانطلاق لتحقيق البعث الحضاري.

الومضة الثانية: استرجاع الثقة في ابتكاء الإيمان للحضارة.

الومضة الثالثة: الصورة الحضارية في الحكم بالشريعة الإسلامية.

الومضة الرابعة: ضرورة الانفتاح على الآخرين.

الومضة الخامسة: معًا نحو أسلمة التكنولوجيا.

الومضة السادسة: عقد المصالحة بين السلطة والمجتمع.

الومضة السابعة: النظرية الإسلامية التربوية.

الطرح الأول

إبصار المستقبل (ركائز وثوابت)

١ - تمهيد عن استشراف المستقبل:

الحركة التطلعية في الإنسان نحو الأفضل والأحسن تكاد تكون مرتکزة في طبيعته، لا تفارقها، فما من إنسان على وجه الأرض إلا وله آمال يريد أن يحققها، وأحلام يرجو أن يراها واقعاً، وكل فرد إنما يتطلع للمستقبل من خلال نظرته التي ينظر بها في الحياة، تلك التي تصطبغ بالصبغة الفكرية العقلية، أو الشعورية الوجدانية، أو الحسية المادية، ولذلك تختلف آمال الناس وتطلعاتهم لأنفسهم ولأمتهم، لكن هذه الآمال لا تendum ولا تتوقف إلا إذا توقفت الحياة ذاتها، بل إننا نقول: إن هذه الطبيعة ليست قاصرة على الإنسان، بل تتعداه إلى بعض الكائنات الحية الأخرى، فالنمل يدخل في فصول السنة ما يقتات به في فصل الشتاء، حين تندم حركته، الأمر إذن أوسع مما يظن البعض.

وتفاوت الناس في تطلعاتهم لمستقبلهم مرده إلى وجود بعض الترسبات التي رانت على بعض البيئات وظهرت في العادات والتقاليد، واتخذت لنفسها صوراً متعددة من الاتكالية والترانخي في العمل والكسل، وضعف الهمة، وفتور العزيمة، وغير ذلك من مظاهر الضعف التي تحول الإنسان ذاهلاً عن حاضره وما يدور حوله، فضلاً عن ذهوله الجزئي أو الكلي عن المستقبل وما يدبر فيه.

والإسلام منذ مجئه يوجه الناس إلى الاهتمام بالمستقبل اهتماماً كاملاً لا يقل عن اهتمامه بالحاضر، بل قد يزيد.. إن الدين قد ربط اليوم الآخر - وهو

مستقبل وراء هذه الحياة الدنيا - بالإيمان بالله، فقد جاء في كتاب الله: ﴿...ولَكُنَّ أَلَّرَّ مِنْ عَامَّ إِيَّاهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ...﴾ (البقرة: ١٧٧)، ومعنى ذلك أن المسلم يهتم بالمستقبل ابتداءً من لحظته الحاضرة إلى يوم القيمة، وأنه مستعد لهذا المستقبل دائمًا، فهو في حياته الآنية يخطط لغده في ضوء معرفته بما يدور حوله من الأعداء المحيطين، والأصدقاء القريبين، والإمكانات المتاحة، والقوة الممكنة، لا تستخفه الأفراح والانتصارات، ولا تستزله الأتراح والانكسارات، بل هو دائمًا متطلع للأفضل، ساع نحو الأحسن، مشمر عن ساقه في سبيل الصلاح والإصلاح له ولأمهاته وللبشر أجمعين.

وال المسلم ينظر للمستقبل بعين تفاؤلية مع شدة الظلم، وكثرة المنففات، وانتشار المصائب، وهذا أمر بينه الشرع عندما طالب المسلمين بمحسن الظن بالله تعالى، والنبي ﷺ كان يعجبه أن يسمع في كل صباح "يا نجح" ، واليسير يأتي بعد العُسر، والحق دائم والباطل طارئ!! هذه الروح التفاؤلية، والمعرفة النبوية الكريمة والاستقراء لتاريخ الصراع البشري بين الحق والباطل؛ كان من الممكن الوصول إلى النتائج لصالح الحق الإلهي.

وهناك صوراً من الاستشراف المستقبلي، المبني على المعرفة النبوية والاستقراء للسنن الكونية والشرعية، يقول النبي ﷺ لأم حرام بنت ملحان في المدينة، والقبائل العربية وقريش متربصين بهم: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكُبُونَ ثَيَّجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ»^(١)، ويقول ﷺ للآخر الذي جاء شاكياً شدة البلاء وهم في مكة يُعدّبون: «وَاللَّهِ لَيُتَمَّنَ هَذَا

(1) أخرجه البخاري.

الأمر حتى يسير الرأكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنميه...»^(١).

صحيح أن العلم النبوى الغيبي له أثره في تحديد الزمان والمكان إلا أن مطلق الانتصار مهياً لكل من يعرف على سنن الحياة الكونية والبشرية؛ قال الله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي﴾ (المجادلة: ٢١)، وقال سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِنَكْرٍ وَعَكْلٍ أَصْنَلَهُنَّ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ قَاتَلُوهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دِيَنٌ إِلَيْهِ أَرْضَنَ لَهُمْ وَلَمْ يُبَدِّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ (النور: ٥٥)، وهكذا من يعرف الماضي والحاضر يستطيع توقع المستقبل !!

وهنا نقول: لا بد من توقع المستقبل وفهم آثار التغيير الكامنة بعيدة المدى، سواء كانت إيجابية أو سلبية قبل وقوعها، وقد جاء الإسلام ليقلع من قاموس العرب «اليسار إحدى الراحتين» وبشائر الخير ظهرت بدايات الصحوة الإسلامية في أواخر الألفية الثانية وستنمو وتترعرع وتتكبر في الألفية الثالثة، قال أحدهم للشيخ: «لقد انتشرت البدع»، فقال: «قد أذن الله بزوالها».

والمناظر يجد أنه لا تعارض بين الشريعة الإسلامية وأدوات الاستشراف، فعلم الاستشراف لا يقول بالحتمية للأحداث المتوقعة، فقد لا تقع كلياً أو جزئياً، أما وقوع المستقبل الحتمي فهو ما أخبرنا القرآن والسنة أنه سيقع في المستقبل: «صَنَفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا...»^(٢)، وعندنا في مفاهيمنا الرجل "الملهم"

(١) أخرجه البخاري.

(٢) أخرجه مسلم.

الذى يعرف كيف يتعامل مع الماضى والحاضر لرسم المستقبل، مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.

وسيرة رسول الله ﷺ تدل على اهتمامه بالمستقبل، فقد كانت بيعتا العقبة خطوتين هامتين في رسم مستقبل الإسلام، وكان إخبار سراقة رضي الله عنه بأن له سواري كسرى استشرافاً منه لمستقبل الدعوة، وكانت الغزوات والفتح تشيّتاً للحاضر ودعاً للمستقبل، وغير ذلك من الحوادث الكثيرة التي تدل على الاهتمام بالمستقبل والاستعداد له، والعمل على أن تكون كفة المسلمين فيه راجحة لا مرجوحة ومؤثرة لا متأثرة. وكانت المسيرة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن بعدهم تسير على نفس الوتيرة وإلا ما امتد الإسلام شرقاً وغرباً، وثبتت أركانه، وأقام بناءه في الجزيرة وغيرها من البلاد على أساس من العدالة التي حقق الناس في ظلها الرخاء والأمن.

عقبات وتحديات:

وال المسلمين اليوم مطالبون باستشراف المستقبل، واستكناه ما يطويه في جوانبه ويحمله في حنایاه بالنسبة لدينهم وبالنسبة لأرضهم وببلادهم، وثرواتهم وممتلكاتهم، حيث تواجههم تحديات كثيرة، بل قل متکاثرة تحيط بهم من كل حدب وصوب على كافة الأصعدة.

ومنها في الجانب الاقتصادي الاستزاح المستمر من الجانب الغربي لثروات العالم العربي ومقدراته، ووضع العرائيل أمام ظهور قوى اقتصادية جديدة، وتفسّي البطالة، وإسقاط المقاطعة أو محاولة ذلك، وإغلاق الجمارك، وفتح الباب على مصراعيه أمام السلع والبضائع الأجنبية، التي تأتي ومعها بعض القيم والتصورات التي تحدّد الهوية الإسلامية في كثير من البلاد، ومع تحدّيد الهوية

يكون التحدي الاجتماعي المتمثل في تفكك الأسرة، والإكثار من حالات الطلاق، وانتشار المخدرات، وتواري القيم، ويضاف إلى هذه الجوانب كلها الجانب الثقافي الذي يهدف إلى الغزو الفكري وإلى إحلال القيم والتصورات الغربية محل القيم والتصورات الإسلامية.

وإذا كانت هذه التحديات تواجه المسلمين في حياتهم، وتخترق عليهم ديارهم وبладهم، فإن هناك تحدياً أكبر موجه نحو الإسلام ذاته، إذ أن المحاولات للنيل من الدين، كانت في الماضي تقتصر على فروع الدين، وتركز على مهاجمة اللغة العربية (وعاء الدين) بالسخرية من القائمين على أمرها والحط من قيمتهم، ومهاجمة مفرادها، وطريقة كتابتها، وإبدالها باللغات الأجنبية لمنافستها، والتغلب عليها في ديارها وبين مثقفيها.

كان هذا في الماضي وما يزال باقياً مع اتساع دائرة التحدي للدين قبل سنوات خلت، حيث هوجمت أعمدة الدين ذاتها ممثلة في الهجوم على الرسول ﷺ وعلى القرآن بالتأويل والتحريف، بل وصل الأمر إلى إطلاق ما لا يليق من الألفاظ على الله سبحانه.

إن الهجوم على الإسلام يصبحه ويسقه ويتبعه هجوم على المسلمين لمنع صوتهم، وإعلان صمتهم، ورضوخهم للأمر الواقع الذي انبطحت فيه الأمة أمام المد اليهودي الصهيوني، الذي لا يقبل أن يرى رأساً يرتفع، أو معارضًا يرفض، أو إنساناً يقول لا للتطبيع وما يتبعه من ضياع للمقدسات.

أمام هذه التحديات وغيرها مما يواجه الإسلام والمسلمين كيف يكون استشراف المستقبل؟ وكيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم؟ وكيف تتغلب

على المشكلات والتحديات؟ في ضوء محور بحثنا هذا عن إبصار المستقبل للاطلاع بالدور الرسالي.

٢ - ماهية الإبصار المستقبلي لجزيرة العربية:

أ- بين الإبصار والاستشراف:

لا نجد فارقاً بين التعبير بإبصار المستقبل أو استشراف المستقبل، إذ الإبصار فيه أعمال للبصر والبصيرة في تلمس خطوط المستقبل المجهول من خلال استقراء واستبصار الماضي وتفحص الواقع وتلمس خيوط وخطوط نحو الحدث وتكوينه، وأسبابه ومسبياته والاستشراف من طلب الشرف، وهو المكان العالى، قال الشاعر الجاهلى:

وبالشرف الأعلى وحوش كأنها على جانب الأرجاء عوذ هجان
وقد كانت العرب قد عاً تتصعد عالي المكان لاستبصار ما حوله واستنتاج
ما قد يكون .. ومن المعلوم أن النظر من المكان العالى هو غالباً نظر إحاطة،
ويورث رؤية صادقة للمكان عن حق، ويعطي توقعات لما يمكن أن يكون،
وعليه فلا مشاحة في الاصطلاح: إبصار أو استشراف.

ب- ماهية الإبصار المستقبلي:

أما عن ماهية الإبصار المستقبلي لجزيرة العربية، فهي عملية نقد بناء لواقع الجزيرة ومراجعة فاحصة لتجربتها الماضية في حمل الرسالة الإسلامية قيماً وحضارة، ديناً ودولة، دنياً وآخرة.. سعياً إلى استعادة دورها وبعث رriadتها في حمل مشعل الحضارة الإسلامية من جديد إلى عالم يسوده تحفظ حضاري في وسط بحر التقدم المادي الغامر.

٣- ركائز عملية الإبصار المستقبلي للجزيرة العربية:

أحد عملية الإبصار بصورها السابقة تنطلق عن ركيزتين رئيسيتين يمكن تحديدهما على النحو التالي:

الركيزة الأولى: الوعي بالذات

وهذه الركيزة الأولى هي المنطلق الرئيس لعملية الإبصار؛ لأن الوعي بالذات هو أول خطوات الانطلاق نحو الأمام، فمنْ جهل نفسه حرّيَ به أن يجهل غيره، ويختبط في تبوُّء مكانة سامية أمام مَنْ حوله.

والوعي بالذات يقصد به هنا: حالة التقييم الصحيح لواقع الجزيرة العربية (دول مجلس التعاون) على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يمكن أن يطلق عليه توصيف الواقع الحضاري الكائن، إضافة إلى استرجاع بعث الموروث الحضاري وتفحصه وقراءته برؤية حداثية حضارية ترتكز على أخذ عناصر القوة واستجلانها واستخراجها، ونبذ عناصر السقوط والتهافت، بعد التعرف عليها ورصد أسبابها ومسبباتها وآثارها وسيرورها في نخر الحضارة الإسلامية وانحرافها وانحسارها عن أدوارها الصحيحة.

الركيزة الثانية: الوعي بالواقع المعاصر (بالآخر):

وتلك ركيزة أخرى تمثل الجناح الثاني بعد جناح الركيزة الأولى إزاء الانطلاق لعملية الإبصار المطلوبة.. والوعي هنا ينبغي أن يكون عاماً مع درجة تخصص في صعيد المجال الإنساني، لأنَّه يعد المدخل الرئيس للحاجة الإنسانية الحضارية المتأزمة للدور الرسالي.

وهذا يستدعي منا دراسة استغرافية، على وزن الدراسات الاستشرافية التي سرت أعمق تراثنا، واستقرأت حالنا المعاصر فأحسنت البناء على ذلك

إما بسيطرة علينا في صورة الاستعمار أو بتوجيه منهجي لأفكارنا من خلال موجات الاستلاب الفكري والغزو الثقافي.

وليس بخفاف على العارفين دور الاستشراق في حياتنا الفكرية وأذمنا الحضارية المعاصرة.

أهمية الركيزتين السابقتين:

وعندي أن هاتين الركيزتين السابقتين تمثلان معًا جناحي الطير والتحليق إزاء إبصار المستقبل، واستشراف القابل من الزمان، وتحقيق الموعود من ذلك الاستشراف.. ولا أراني بعيداً عن الصواب إن قلت: إن أي خلل في إحدى هاتين الركيزتين سيترتب عليه لا محالة خلل في التقييم ثم خلل في الرؤية، وبالتالي قصور في الاستشراف وتقاصر عن إدراك آفاق المستقبل.

وانظر عن أهمية الركيزتين السابقتين الشكل الآتي لمعرفة موقعهما من عملية الإبصار المستقبلي.

٤- خطوط عريضة في إبصار المستقبل للجزيرة العربية:

تأسيساً على تلك المقدمة السابقة، أستطيع أن أخلص إلى طرح النقاط الآتية، عساهما توضح الرؤية في عملية الإبصار المستقبلي المرومة للجزيرة العربية. وهذه النقاط ليست رسمأ لسيناريو المستقبل بقدر ما هي علامات على الطريق في سبيل رسم ذلك المستقبل:-

أولاً: لا تزال الجزيرة العربية هي قبلة العالم الإسلامي في كافة الأقطار والأمصال: وقد يعظم هذا الدور الروحي مستقبلاً في ظل مشروع النهوض الحضاري المروم للالطلاع بالدور الرسالي، لتكون قبلة العالم الروحية بتجربتها الحضارية المتوقعة تحقيقها، بحيث تغدو أرواح وضمائر الإنسانية من مسلمين وغيرهم

لتحقيق نبوءة القرآن عن نبوة محمد ﷺ ورسالته: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)، ولتحقيق بشارة القرآن عن دين الإسلام: ﴿لِيُظْهِرُ عَلَى الَّذِينَ كُفِّارٌ﴾ (التوبية: ٣٣).

ثانياً: زيادة الهجوم والكيد الفكري المباشر وغير المباشر على الجزيرة العربية في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة:-

ولا تخفي وطأة الحملة الصهيونية العالمية على الإسلام، باسم الإرهاب، للسيطرة على فلسطين ومقدسات المسلمين بها، ولفرض المسلمين عن الاجتماع والالتقاء في أعظم ملتقي بشرى في الكون وذلك في موسم الحج.

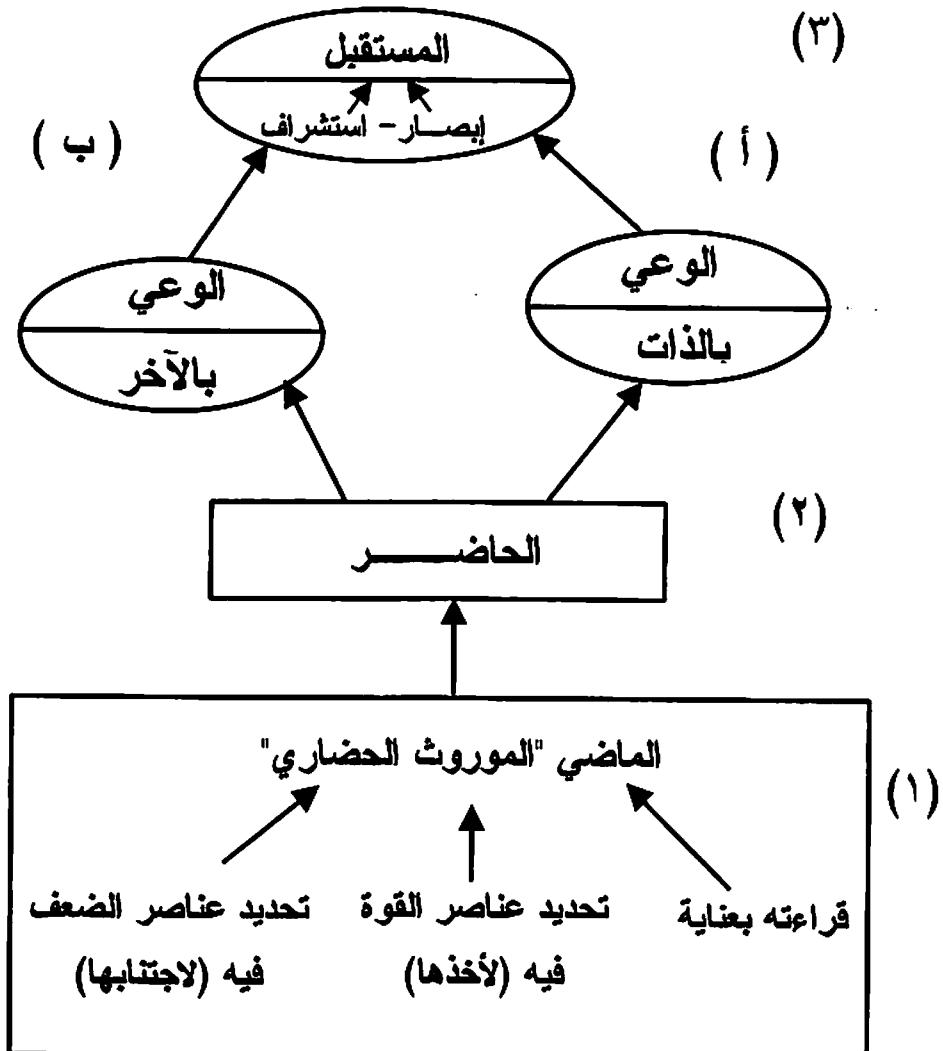
وهذا الدور الصهيوني مرشح للازدياد إن لم تتم مواجهته إيجابياً، أي بالرد المباشر وكشف زيف تلك المخططات وفضحها ونقضها كلما أبرمت، والسعى لتكوين «لوبى» إسلامي على المستوى العالمي لبيان حقيقة الإسلام وقيمه الحضارية التي تحتاج إليها الإنسانية جموعاً، وأئمـا دين مكارم الأخلاق، ورسالتـه الأولى كانت لإتمامها.

ثالثاً: توحد الرؤى وتعاضدها، والتخطيط العلمي العقلي الإيماني الصحيح، كفيل بعودة الجزيرة إلى ريادتها الروحية والحضارية على مستوى العالم:-

ويتحقق ذلك بالقدرة على توظيف المكانة الدينية للمقدسات في أرض الجزيرة، وتوجيه الموارد المالية الضخمة في الجزيرة في طرح البديل الإسلامية، وأسلامة التكنولوجيا لتصبح في خير الإنسانية.

إضافة إلى تحقيق الانسجام الاجتماعي في الجزيرة، وتوفير خطوط عريضة للتفاهم بين السلطة والمجتمع.. إلى غير ذلك من محاور سيتم عرضها.

كل هذا كفيل بتحقيق الغاية المنشودة وبعث الدور الحضاري الريادي للجزيرة العربية.

شكل يبين منظومة إيصال واستشراف
مستقبل الجزيرة العربية (دول مجلس التعاون)

الطرح الثاني

ومضات في سبيل البعث الحضاري للجزيرة العربية

مقدمة:

استكمالاً لما طرحته سابقاً، فقد ارتأيت أن أذكر هذه الومضات التي تمثل هادياً نحو الإبصار النظري الصحيح والعمل الواقعي في سبيل استعادة الدور الحضاري للجزيرة للاطلاع بمسؤولية سد الحاجة الإنسانية للبعد الروحي المفقود في حضارتها المادية المفرغة في المادة واللذة والمحسوس على حساب الروح والضمير. وقد ركزت في ذكر ومضات الخروج من المأزق الحضاري الحالي سعياً لتحقيق القياد الحضاري المنشود في الجزيرة العربية لاحق الرحمة بالعالمين، من خلال إحياء الدور الحضاري الرائد لأمة الرسالة الإسلامية.

وقد جاءت هذه الومضات في الآتي:

أولاً: تزاوج العقل والنقل في سبيل الانطلاق لتحقيق البعث الحضاري.

ثانياً: استرجاع الثقة في ابتكاء الإيمان للحضارة.

ثالثاً: الصورة الحضارية في الحكم بالشريعة الإسلامية.

رابعاً: ضرورة الانفتاح على الآخرين.

خامساً: معًا نحو أسلمة التكنولوجيا.

سادساً: عقد المصالحة بين السلطة والمجتمع.

سابعاً: النظرية الإسلامية التربوية.

خاتمة وخلاصة.

أولاً: تزاوج العقل والنقل في سبيل الانطلاق لتحقيق البعث الحضاري:
 فإن من فضل الله العظيم علينا أن يرزقنا نعمة العقل وتعبدنا به، فلا فرض ولا نفل، ولا تكليف ثم إلا من بابه.. وفضيلة العقل تقتضي بال المسلم أن يطوف به في خبر الحوادث وتصاريف المواقف، وسير النوازل، يقرأ جديدها، ويعي مداخلها، ويلم بأطراها، فتشمر لديه ثمرات جمة يفيد منها في دينه.

وهذا مقصود من مقاصد الشرع، دلت عليه الآيات الكثيرات: ﴿أَفَمَنْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ (غافر: ٨٢)،
 وقوله تعالى: ﴿فَأَعْتَرُوا يَأْتُونِي أَبْصَرِ﴾ (الحشر: ٢)، وقال سبحانه: ﴿إِنَّكَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَفَ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَأَنَّكَ لَأَزَلِي الْأَلْبَابِ﴾
 (آل عمران: ١٩٠).

وهذا يحدو بالقائمين على الأمر في الجزيرة (دول مجلس التعاون) أن يعملوا على عقلنة التخطيط الإداري جنباً إلى جنب مع أسلمة السلوك الحضاري، إذ لا شك أن العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح، وإنما يتعاضدان ويتآزان؛ لأن النص خالد مطلق الصحة من الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا نَخْنُونَ زَرَّنَا الَّذِي كَرَرَ﴾ (الحجر: ٩)، ولم يجعل له عوجاً، والعقل ومعطياته الظاهرة والكامنة هي من الله سبحانه أيضاً: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (النساء: ١١٣)، ﴿عَلَمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: ٥).

وهذه الثنائية المتناغمة تفضي إلى:

١- التوازن في الفكر والسلوك، إذ العقل والشرع هما جناحا التقدم والانطلاق نحو الأمام.

٢- تقييز الدور الرسالي للجزيرة، فهو دور متوازن متكامل يسعى بالعقل والشرع معاً، وليس مجرد شعائر روحية، ومقامات زهدية تقام دون إعمال للفكر.

٣- قيادة الدور الرسالي في الأخذ بالشدين، العقلي والروحي معاً، حيث إن الصراع بين العلمانيين الداعين إلى استقالة الوحي عن الحياة العامة لدول الإسلام وقبوئه في المساجد وبين دفاف الأسفار، وبين دعوات معارضة من بعض المسلمين إلى نهوض الإسلام وتطبيقه دون التفات إلى معطيات العلم الحديث، بل ومقاطعة هذه الإمكانيات العلمية والتكنولوجية، أو على الأقل مجئها في الرتبة الثالثة، ما تزال قائمة.

ثانياً: استرجاع الثقة في ابتناء الإيمان للحضارة (نموذج الحضارة الإسلامية قديماً): وهذا ينبغي استصحابه في ذلك الدور المستقبلي المأمول للحضارة الإسلامية، حيث نبع النور من مكة واكتمل في المدينة وانطلق يصوغ مجتمعات إسلامية وأنظمة حضارية مجيدة نعم المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى بل وغيرهم من الملحدين والوثنيين في كافة البلاد برحمتها وعدها وتصديقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنباء: ١٠٧).

كما كانت حضارة الإسلام حلقة الوصل بين الحضارات القديمة والحضارة الأوروبية الحديثة (كما كانت لبنة رئيسة من لبنات الحضارة الغربية الحديثة).

وهؤلاء هم منصفو الغرب يقولون بذلك من أمثال:

١- جورج سارتون.

٢- غوستاف لوبيون.

٣- انطوان باسي.

وغيرهم الكثير والكثير، ونسمع معاً ما قاله لوبيون عالم الاجتماع الفرنسي الشهير: «ما من مؤلف أوروبي حتى القرن الخامس عشر إلا وعلمه منقول عن علوم العرب»، ثم ذكر عدداً من علماء أوروبا في ذلك الزمان وقال: «إنهم كلهم إما متلذذون للعرب أو نقلة لكتبهم، وإن الكتب المترجمة من العربية، ولا سيما الكتب العلمية منها كانت إلى مدى بعيد الأساس الذي قام عليه التعليم في جامعات أوروبا نحو خمسة قرون».

ولنذكر هنا على سبيل المثال جامعات الأندلس ومعاهدها العلمية وأدوارها في تحضير الأوروبيين، حتى إنهم بعدما هزم المسلمون فيها طفق الأسبان يفتخرؤن بحضارة بلادهم الإسلامية ويختذلون حذو المسلمين فيها.

وهذا ملك أرجنان لا يحسن الكتابة إلا باللغة العربية؛ لأنّه تعلم في معاهد ومدارس وجامعات الأندلس المسلمة وفي ربع حضارة الإيمان التي وسعته ولم تضق عنه ولا عن أمثاله.

وهذا ألفونسو السادس ملك الأندلس يتسمى بـإمبراطور العقيدتين الإسلامية والنصرانية، وقد جعل من طليطلة المسلمة بعدما سقطت في يده منارة معارف.

كما احتفظ خلفه ألفونسو الثامن بالكتابة العربية على نقوده، وكانت المسكونيات الإسلامية والفرنسية عملة مملكة النصارى في إسبانيا وجنوب فرنسا على طول أربعين سنة.

كما استفاد الأوروبيون من النظام الإسلامي في القضاء وفي الإدارة وفي الأحوال الشخصية والاجتماعية.

ولو أتينا على بعض آثار الحضارة الإسلامية ودورها في النهضة الغربية لطال
بنا المقام كثيراً، ولكن نكتفي بتلك النبذة السابقة لنستخلص منها الآتي:-
١- أن التجربة الحضارية الإسلامية القديمة تدعو إلى الفخر والاعتزاز، وأنها
قابلة للاسترجاع.

وهذه نتيجة ميرهن عليها بشواهد جمة في شقها الأول، حيث إنها وقعت
بالفعل، وما وقع وكان قابلاً لأن يكون وتوفرت له العوامل المناسبة، فهذا داع
لاستجلاء آفاق البعد الرسالي لجزيرة في الماضي مروراً بواقعنا العاثر ومحظياً إلى
مستقبل مشرق.

ولله در القائل الذي أحسن التصوير والتعبير:
نبي كما كانت أوائلنا تبني ون فعل مثل ما فعلوا
٢- ابتناء الثقة في الحضارة الإسلامية على الوجه الصحيح هو سبيل مكين
لاسترجاعها:

وهذا حاصل عندما نغرس روح الاعتزاز والفخر بالحضارة الإسلامية على
الوجه الصحيح، بحيث لا يكتفى بالإشارة إليها والتنويه بها وإنما باستعراضها
حسب:

أ- خطة منهجية مدروسة تعمم على الجيل المسلم الراuded، ليكون لهم سلف
يتتبثون إليه، وعز يتواصلون معه.
ب- التدليل على الآثار الحضارية للحضارة الإسلامية والتي لا ينحصر
التعریف بها في مجرد كلمات مسجوعات وإنما يتعرفون عليها من خلال:-
- معارض الحضارة الإسلامية التي أدعوا لإقامتها في كل مدينة أو في أشهر
المدن على الأقل.

- دراسة نماذج من تحضر السابقين، كل في مجاله بحيث يكون هناك جزء مقرر حضارة إسلامية في كافة الفروع.
- بث الروح الإسلامية في الممارسات اليومية من خلال تسمية الجامعات والمعاهد العلمية بأسماء علماء المسلمين الكبار.

ثالثاً: الصورة الحضارية في الحكم بالشريعة الإسلامية:

وعماد هذا أن مقصد الشريعة الأول وهدفها الرئيس إنما هو صالح العباد في الدنيا والآخرة، وبرهان ذلك ما ذكره علماء الأصول من أن شريعة الإسلام إنما وضعت ابتداءً لصالح العباد، في العاجل والأجل معًا، ومعنى كونها موضوعة ابتداءً لهذا أنه قصد ذلك من وضعها في المرتبة الأولى، ويكون ما عداته كأنه تفصيل له.

وعلى هذا القصد والوضع أجمع علماء الإسلام، ولم ينزع في ذلك منهم أحد، وذهب الإمام الشاطبي في المواقف إلى أن ذلك يعد مسلمة لا مرية فيها، ولا جدال حولها، فقال رحمه الله: «ومعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لصالح العباد استقراءً لا ينزع فيه».

وهذا ما نص عليه الإمام الشافعي في "الرسالة" فقال: «.. فكل ما أنزل الله في كتابه - جل ثناؤه - رحمة وحجة، علمه منْ علمه وجَهله منْ جَهله».. وفصل ذلك الإمام ابن القيم، رحمه الله، فقال في "إعلام الموقعين": «فإن الشريعة مبنها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها».

وعلى هذا دلت نصوص القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَا كُنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلِيُثْبِتَمْ نَعْمَلَتُمْ عَلَيْكُمْ﴾
(المائدة:٦)، وقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾
(البقرة:١٨٥) .. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات المتواترات المعنى على ذلك،
إذ تقطع بأن وضع الشرائع إنما هو لصالح العباد في الأجل والماضي، وهذا الأمر
متصل في جميع تفاصيل الشريعة.

وتأسيساً على البرهان السابق وال المسلمات المستخلصة به، فإننا نخلص إلى:
أن الحكم بالشريعة الإسلامية في دول الجزيرة العربية (دول مجلس التعاون
الخليجي) على الوجه الصحيح بتحقيق مقاصدتها وأعمال أحكامها بحسب ذلك
هو سبيل مكين ونهج مبين لتحقيق ما يلي:

١ - حفظ الهوية الإسلامية العربية للجزيرة العربية:
فتبقى في مأمن عن حروب الشبهات، ومنابت الفتن، وقلقل التغريب،
وقتن الاستلاب الفكري والغزو الحضاري..

وكيف لا وهي تعد بؤرة لنشر العدل، ولروضة الحضارة العالمية، ولسطوع
شمس عدالة الإسلام على العالم أجمع، من خلال تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ
مصالح العباد، وجلب كل ما يفيدهم، وينفعهم في دنياهم وأخراهم معاً.

وقارن ذلك بدول أخرى وجلت في دهاليز الفتن وراحت ترقع مناهجها في
الحكم، وفي الابتناء والعدل الاجتماعي، فوجدت نفسها حائرة بائرة تشكو
أزمة الهوية، ويلفها ثوب الغموض والقلق الفكري والحضاري.. ولتفصيل ذلك
مقام آخر.

٢- حفظ مكانتها الروحية في العالم الإسلامي:

وهذا واقع ورهين بالتطبيق الصحيح للشريعة في ضوء مقاصد她的 العصماء، وفي ركاب الواقع المتعدد والمجتمع المتحرك وفي واقع العولمة الذي يحيطنا في كل شيء.

إذ إن إبصار المستقبل يبين لنا أن الريادة الروحية لا تكون بالمالدة والثراء، ولا بالرفاه الاقتصادي، ولا بالتقدم التكنولوجي فقط.. وإنما هو بادئ ذي بدء بتطبيق تعاليم الإسلام الصحيح على الوجه الفضيل، تطبيقاً متكاملاً منسجماً مع المجتمع العالمي ومعطيات الواقع المعلومي.. بحيث تنشد العقول وتختاره الفهوم وتحتاج به الأ بصار والأسماع في الإنفاق والرؤوية والكتابة القراءة معاً عن ذلك التطبيق الواقعي للشرع الإسلامي.

وهذا مدخل المداخل لدرك نعيم الدنيا ورفاهها كما وعد الله بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ مَا مَسَّوْا وَأَتَقْوَأْ لَنْتَخَانَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الأعراف: ٩٦).

٣- تجديد القيادة الروحية للجزيرة ضمن عملية البعث الحضاري

الإسلامي:

وفي ذلك استعادة للقيادة الروحية للجزيرة على مستوى العالم الإسلامي حيث كانت المدينة المنورة مركزاً للوحى بعد مكة وكانت بدورها أول عاصمة روحية وإدارية للإسلام في عصر الرسول ﷺ ثم تحت عنها العاصمة الإدارية شيئاً فشيئاً غير أنها ظلت العاصمة الروحية للتطبيق الإسلامي على مستوى الدولة، ومستوى الإدارة (حيث تطبق الأحكام الإسلامية على القائد والمقود هناك) وعلى مستوى المجتمع، وعلى مستوى الأفراد، حتى ذهب

الإمام مالك رضي الله عنه إلى الأخذ بعمل أهل المدينة كمصدر من مصادر التشريع... بما يسميه الأصوليون "عمل أهل المدينة" ابتناءً على أنها عاصمة الإسلام الروحية وأن ما يعنى فيها من العمل والسلوك هو نفسه اتصال لما مضى في عهد الرسول ﷺ^(١) وهذا مغزاً ومعنى في موضوع بحثنا هذا.

رابعاً: ضرورة الانفتاح على الآخرين:

وهو كلمة يكتفي بها غموض بعض الشيء، لذا يتوجب علينا ضبطها، ونعني بها في سياق حديثنا التعرف على الآخر، والانفتاح على ثقافته وفكره في إطار قيمنا، وهذا مطلب قرآنی لقوله تعالى: ﴿يَتَأَبَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَّقَابِلَ لِتَعَارُفِهَا﴾ (الحجرات: ١٣).

وعندی أنه لا إشكال في جواز التعرف على الآخر مطلقاً مجرد معرفة ذهنية تصورية، لتعرف عليه من قرب، فهذا لا ضير فيه، بل الجهل بهذا (الآخر) يعد من دروب الجهل التي تستوجب اللوم.

ثم هناك مرحلة أخرى هي مرحلة الانفعال والتجاوب مع ذلك (الآخر)، وهو ما يتبع المعرفة غالباً، ولا يشترط هذا التجاوب والانفعال تصديق هذا (الآخر) والإيمان بما عنده وتبني أطروحته، فهنا يبرز الإطار الحضاري والمعرفي لثقافي وحضاري، إذ تقتضي هذه المرحلة مرحلة أخرى هي :-

"مرحلة السقد والتبصر" ثم الإقدام للتجاوب والانفعال، عن طريق خطوتين:

(١) مع ملاحظة مخالفة جمهور العلماء لمالك في ذلك، حيث لم يأخذوا بعمل أهل المدينة كأصل من أصول الشريعة.

الخطوة الأولى: اكتساب المعرفة الجديدة النافعة لي:

والاكتساب هنا مطلق لكل ما هو مفيد وجديد من معارف وتصورات وتطبيقات، ووسائل وآليات، فهذا يقع تحت طائلة الحكمة التي نطالب بدر كها وأخذها من كل أحد إذ: «...**الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا**»^(١) .. وهي إرث إنساني لا يقتصر على جنس أو موطن ولا على دين.

والاكتساب هنا إما أن يكون:-

١ - بجديد مطلق الجدة، وهذا يؤخذ بعدما تضبط أهدافه وغاياته بما يتلاءم مع حضاري وقيمي الإسلامية.

٢ - مطمور في صورة جديدة، فهذا أسعى لربطه بها عندي من أصول حضارية بمعنى أني أسعى لربطه بأبوة حضارية، من عندي فيصبح حلقة وصل معها وسيلاً لتطويرها.. ولا عجب أن يكون الابن أكثر تفوقاً من أبيه، غير أنه يدين له بالأبوة وفضل السبق.

الخطوة الثانية: نقد المعرفة غير الملائمة وطرح بدليل مناسب لها:

وهذه مرحلة لا تقل عن الأولى أهمية، إذ لسنا بخزم بأن كل جديد عن الآخر) هو مناسب لي فهناك ما لا يناسبني ولا يليق بي غير أني أتجاوز مرحلة الرفض الأعمى إلى مرحلة النقد المتبصر، بل والاقتحام وطرح البديل.

وما أكثر تلك البدائل التي يناظر العمل على طرحها ونحن في الجزيرة. بما آتانا الله من فضل التاريخ التليد، والحضارة الخالدة، جديرون بأن نعمل على طرح البدائل المؤسلمة، سواء في الجانب التكنولوجي والمعرفي، أو في الجانب الاجتماعي الإنساني.

(١) أخرجه الترمذى.

والحاصل أنني أخلص إلى الآتي:

١ - أن الانفتاح مطلب إسلامي ضروري تملئه الظروف الاجتماعية والقيم الدينية من باب نشر الرسالة الإسلامية، سعيًا إلى ريادة العالم روحياً والاضطلاع بتلك الأمانة التي فيها ذكرنا ومجدهنا: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (الأنباء: ١٠).

٢ - أن الانفتاح هو السبيل الرئيس للتلقيح الأفكار وتعضيدها وتجددتها وانتعاشها، وهو مفتاح تذويب الجليد بيننا وبين الآخرين، وخاصة بعد تلك الأحداث العارمة التي اجتاحت عالمنا الإسلامي.

٣ - أن الجزيرة كما كانت مفتوحة على العالمين أولاً بقيمها الروحية، فهي مؤهلة لإعادة ذلك الدور، عن طريق انفتاحها على العالمين ثانياً، معطية وآخذة، وليس معطية كما كان الحال من قبل، وهذا نلمحه في قوله تعالى: ﴿وَأَذْنَنَّ فِي النَّاسِ لِلْحِجَّةِ يَأْتُوكُمْ بِجَاهًا وَعَلَى كُلِّ صَابِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ لِّيَشَهَدُوا مَنْفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ ...﴾ (الحج: ٢٧).

خامساً: نحو أسلمة التكنولوجيا:

ابتناءً على ما سبق ذكره من امتلاك الجزيرة موارد الطاقة ورؤوس الأموال، وكونها القبلة الاستراتيجية للطاقة في العالم، فإنها قادرة على توظيف التكنولوجيا في كافة المجالات والبني الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المعروف أن التكنولوجيا الحديثة غربية المنشأ غربية التطور، غربية الآثار والتائج، وإن كانت تهدف إلى رفاه الإنسان و MUTU و هي غاية منشودة، وهدف نتفق معه إجمالاً، غير أنه يستوقفنا وقفات متاليات.

فهي وإن كانت تكنولوجيا مادية في معظم وجهها الحضاري، يمكن أن نختر لها مجازاً في آلات وأجهزة ومعدات إلكترونية صامدة تتحرك بنظريات علمية مدرورة، إلا أنها إنسانية التشغيل، إنسانية الصنع والمدف والتوجيه.

وإن شئت وضوهاً فقل: هي غربية السلوك والوسيلة والهدف والتوجيه .. قد انعكست عليها قيم الحضارة الغربية بدرجة كبيرة فانطبعت بطابعها الاجتماعي وبنمط حياتها اليومي حتى أصبحت الآلة لصيقة بحياتهم، تعمل بتمط حياتهم.

فهذا مصنع يعمل فيه رجال ونساء متلاصقون معاً في وردية ليلية، وهذه آلة تقتضي من المرأة مشاركة وانقطاعاً لها على فترات متباينة بحيث يمنع عليها الحمل والإنجاب وإلا فقدت وظيفتها، وهذا عمل آخر يتطلب انقطاعاً وتبتلاً وعدم الاعتراف بالعلاقة الشرعية من زواج وأولاد والاستمتاع بأسرة هائلة تخطوها روح الحب.

وبناءً على ذلك نشأت أنماط حياتية خاصة لها قيمها الخاصة لكي تتماشى مع تلك التكنولوجيا .. مثل:-

١- تعظيم الحياة الفردية على حساب الحياة المجتمعية، وإطلاق حريات الفرد حسماً شاء.

٢- انتشار الممارسات الجنسية خارج إطار الأسرة للترويج عن النفس في
أوقات الإجازات (الوليك اندر) (١)

٣- انتشار بيوت الدعارة والملاهي الليلية والقمار والخمور في المتنزهات
لـك، تستوعب ذلك العاماـلاـ المضغـطـ فيـ عـملـهـ (١)

٤- انتشار المواد الإباحية مطلقاً في وسائل الإعلام على اختلافها، وعلى تنوع تلك الإباحات.

٥- انتشار العلاقات المثلية (رجال ورجال)، (نساء مع نساء)، وترخيص الدول الغربية لهذا.

وكل ما سبق يدار أيضاً بوسائل تكنولوجية حديثة، لبلوغ أقصى درجات المتعة، عوضاً عن التعامل الشاق والجاف مع الآلة.

وكل هذا يحمى بسياج قانوني وإطار مؤسسي لكي يضمن للمصانع أن تنتج وللآلية أن تعمل وللتكنولوجيا أن تثمر وتدر الأموال الطائلة، ليعظم الاقتصاد ويحمل الرفاه الإنساني (!)

إبصار المستقبل التكنولوجي في الجزيرة العربية:-

نعود هنا إلى حلقة الوصل بيننا وبين ما سبق، من خلال طرح السيناريوهات الآتية:

١- هل نترك التكنولوجيا الغربية جملة ونلزم خاصة أنفسنا ونولي لها ظهورنا؟!

٢- هل نأخذها بخيرها وشرها وبيتها التي نشأت فيها؟!

٣- هل نبدأ من حيث انھوا وكيف ذلك وليس عندنا قاعدة علمية وتقنيّة مثلهم؟

٤- هل نأخذ بعضًا ونترك بعضًا، وما هو مقياس الحاجة وآليات الأخذ والترك؟ وماذا لو كانت المنظومة التكنولوجية متكاملة لا بد منأخذ جملة منها...؟!

٥- وماذا لو أخذنا منهم ما نريد وحاولنا أن نكيفه حسب عاداتنا وقيمنا،
أنظل مستهلكين وتابعين؟!!

ويبن هذا وذاك من الأسئلة السابقة تحار العقول وتنقطع السبل..
ولا يصح إلا الصحيح وهو: أن نؤسلم منظومة التكنولوجيا الغربية في الجزيرة
العربية، ثم في البلاد الإسلامية، مع الاستعداد لاقتحامها ومنافسة الغرب فيها..
وهذا مطلب ليس بالعسير فقد سبق أن مهدنا له بالإمكانات المادية والروحية
التي حبا الله بها الجزيرة.

وفي الأخذ بالفرضية السابقة، أرى الآتي:

- ١- أن أسلمة التكنولوجيا هو السبيل الذي ينبغي أن نحققه في المنظور
الماجي تمهيداً لمنافسة الغرب فيها على المدى الآجل.
- ٢- أن في أسلمة منظومة التكنولوجيا أهداف عدة:-
 - أ- حفظ مجتمعنا من تلك الآثار الاجتماعية التي تحيط بالآلة الغربية.
 - ب- طرح بديل إسلامي لتسخير تلك التكنولوجيا قادر على إثبات أهمية
التوظيف والتوجيه الحضاري المخاطب بسياج القيم وبنور الوحي، وأنه
أكثر إثارةً من محض التوجيه المادي الخاوي عن الروح والقيمة.
 - ٣- التمهيد للتجربة الإسلامية الوعادة في التقدم التكنولوجي، وإثبات أن
الإسلام يحيى على النظر والاعتبار والالتفات إلى الظواهر الكونية والقوانين
الإلهية فيها، واستثمارها في الحياة لإعمار الأرض ولرفاه الإنسان.
وهكذا تقودنا الأسلامة إلى تجربة إنسانية لا تزال مقتاعدة ألا وهي المزاوجة
بين الآلة والقيمة، وبين الروح والجسد، وبين السماء والأرض.. وأن مردود

هذه المزاوجة هو أثرى وأوفر حالاً من مردود محض التوجيه المادي كما هو عند الغرب؛ لأن الإسلام خير كله وهو دين الدنيا والآخرة، وهذا ما يجب أن تطلّع به الجزيرة قبل غيرها.

سادساً: عقد المصالحة بين السلطة والمجتمع:

ينبغي للأنظمة أن تبني هذا التوجه لديها، وأن تدرك أهمية المصالحة والتحالف مع الملتزمين بالقيم الإسلامية لتحقيق المقاصد الإسلامية، مع تحذيب كل منها الصدام وافتعال الخلاف مع (الآخر)، وإلا هدرت الطاقات، وتبدلت الجهود، واستنفرت الأمة، وانحرفت المسيرة في الجزيرة الخاصة.

وعلى الملتزمين بالإسلام كذلك تطوير أنفسهم من الداخل، وتجاوز المحدود الداخلية إلى آفاق الأمة نفسها، كما يجب عليها أيضاً الخروج من دائرة رد الفعل للحركات العلمانية إلى وضع البديل الذي لا يقنع بالجهل أو التجاهل لما لدى (الآخر)، وإنما يسعى جاهداً لامتلاك الوعي بما لدى (الآخر)، سواء منه ما يدخل في إطار النافع الذي يستلهم أو الضار الذي ينبغي رده بالدليل والبرهان، ومواجهته بديل إسلامي نافع.

كما أن على الملتزمين بالإسلام الابتعاد عن الروح الحزبية التعصبية، والعمل تحت مظلة الأئحة الشاملة، واستيعاب كل الطاقات والأنشطة والمواهب.

سابعاً: النظرية الإسلامية التربوية:

جدير بالذكر أن أي تغيير لا بد أن يكون تغييراً مجتمعياً كاملاً لكي يحدث أثراً، ولتضارف الجهود حوله، ولكي لا ينقلب المجتمع عليه عشية أو ضحاها.

وفي مقام حديثنا هذا ينبغي لفت الأنظار إلى أهمية التهيئة المجتمعية، إلى تلك

الغاية التي نتحدث عنها من خلال محور الرؤية المستقبلية للاطلاع بالدور الرسالي ضمن إطار الموضوع الكبير عن «البعد الرسالي لمجلس التعاون، من استشراف الماضي إلى إبصار المستقبل».

وما يساعد على ذلك الحديث هو الانسجام المجتمعي في الجزيرة العربية، حيث لا تشكو إثنية دينية، ولا يلفها هاجس تفجر العرقيات المختلفة، وإن لم تخال من بعض الأطر الضيقة التي لا يستهان بها، في سياق ذلك المستقبل المأمول لها أن تقوم به في الاطلاع بالدور الرسالي.

ومن هذه الأطر الضيقة:

١ - إطار القبلية.

٢ - إطار الحزبية.

٣ - إطار المذهبية.

٤ - إطار الاستغراب.

وهذه الأطر قد لا تمثل أثراً ظاهراً في المنظور الآني أو القريب، غير أنه ينبغي الالتفات إليها وإبصار الحلول لها قبل استفحال خطرها وتوسيع دائتها.

ولعل أهم المخارج من ذلك العثار المخوف هو:

١ - تقوية الولاء الديني والوطني:

وفي ذلك تغلب على حالة القبلية التي تأخذ منحنيات خطيرة في بعض الأحوال.

٢- العود إلى مصدر التشريع النقي (القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة) كأساس لدفع حالة التمذهب المقيت:-

وتجدر أن نذكر أن المذهبية بمعناها التزام مذهب فقهي صحيح الدليل صريح الفهم لا شيء فيه ما دام قائماً على الاتباع واستبصار الدليل .. أما إن قام على الجهل ومحض التقليد، وأدى إلى عنصرية بغية، وولد طائفية مهلكة، فهذا هو المنبوذ، الذي نسعى لدفعه، وعليه يدور حديثنا الآن.

٣- إبراز الهوية الإسلامية والاعتزاز بالعادات والتقاليد الإسلامية والعربية الموافقة هو سبيل دفع الاستغراق:-

لأنها حالة عارضة تنشأ عند ضعف الهوية، وتتشرب بها النفوس عند ضعف الولاء والانتماء وعند افتقاد البديل المشبع.. وهنا تبرز التساؤلات الآتية:

أ- كيف نحقق الانسجام المجتمعي؟

ب- وما هو السبيل الصحيح لدفع القيم المجتمعية السلبية؟ وتجاوز القيم الأخرى المتوقعة؟

ج- وكيف لنا أن نبني المجتمع في الجزيرة لمرحلة الاطلاع بالدور الرسالي؟ هذه أسئلة متراكبة يفضي بعضها إلى بعض، وقد يسعنا المقام لطرح "معقد الحل" وهو ما اقترحه قبلنا غيرنا، ونسعى لتوكيده طرحه عن:

«ضرورة تطوير نظرية تربوية إسلامية شاملة تستوعب المجتمع بأنماطه، وتعمل على تنقيتها وتحييته للقيم الإسلامية وللدور المنوط بمجتمع الجزيرة في بعث الدور الحضاري الرائد لها...».

النظريّة الإسلاميّة التربويّة لصياغة المجتمع وتهيئته:

ليس هذا مقام التفصيل لهذه النظريّة^(١) وإنما هو بالأساس مقام للتنويم بما، وتوكيد طرحتها، وبيان ضرورتها، ضمن مخطط إحياء الدور الرسالي للجزيرة.

معالم النظريّة:

تطلق معالم هذه النظريّة المطلوب صياغتها وتطويرها، عن:

أ- القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة.

ب- التراث التربوي عند المسلمين وما دار حوله من دراسات حديثة.

ج- التراث التربوي المعاصر (مع استبعاد ما لا يتلاءم معنا، وأسلمة أجزائه الأخرى بما يتناسب مع حضارتنا وقيمنا وأهدافنا..).

أسس ومنطلقات النظريّة:

وتنطلق هذه النظريّة كذلك عن التصور الإسلامي المميز:-

أ- الله سبحانه وتعالى.

ب- الكون.

ج- الإنسان.

أهداف النظريّة^(٢):

تستهدف هذه النظريّة عموماً ما يأتي:

١- التبعد (وهو غاية الغايات، أن يتبع الناس لربهم).

(١) انظر في الحديث عن تلك النظريّة مؤتمر تبيئة الأجراء التربويّة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة (المحور الأول: التربية في صدر الإسلام) ضمن أعمال اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة، ص ٤٠ وما بعدها.

(٢) انظر المرجع السابق، ص ٥٦-٦٠.

- ٢- التحرر عن كل قيد وكل ذل واستبعاد إلا الله.
 - ٣- إتمام مكارم الأخلاق، وهذا من غايات الرسالة المحمدية: «إِنَّمَا يُعْثِتُ
لَأَئِمَّةِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ»^(١).
 - ٤- التعليم.
 - ٥- التعقيل.
 - ٦- التوجيه الاجتماعي.
 - ٧- التعمير.
 - ٨- الإعداد البدني.
 - ٩- الإثراء الجمالي والوجداني.
- ولعل أهمية هذه النظرية في مقامنا هذا هو:
- هيئه مجتمع الجزيرة لهذا الدور المنوط به من البعث الحضاري والاطلاع
بالدور الرسالي، وتوجيه المجتمع في العمل والممارسة لتحقيق هذا الدور.
- وعليه، ففي ظل إبصار المستقبل نجد :

"أنه على دول الجزيرة (مجلس التعاون) التعايش معاً لبلورة هذه النظرية
وتنقيحها لإنفاذها في روح المجتمع وثقافته ورؤيته وحركاته، لنصل إلى الدور
الصحيح المرقب".

(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني.

الخلاصة

نخلص من جميع ما سبق إلى ضرورة تحقيق الوصايا الآتية في سبيل تحقيق الغاية المنشودة من البعث الحضاري للاطلاع بالدور الرسالي، وهي:-

١- ضرورة استنبات الكوادر الفذة من نابغى الأمة وقوادها، تمهيداً لقيادتها وتوجيهها انطلاقاً من دول الجزيرة العربية، التي قادت الفتوحات الإسلامية ومشاعل الحضارة إلى العالم أجمع.

على أن يعيش هؤلاء الأفذاذ والتوابع والقاد حوال الأمة، ويعتركون بواقعها، ويستشعرون محنتها، ويتشبعون بالمناهج الشرعية والعلوم الإسلامية والعقلية.

٢- تكوين مجلس علماء للجزيرة، يبحثون أو ضاعها، ويختلطون مستقبليها، ويتعاونون فيما بينهم ومع غيرهم من مجالس أخرى للعلماء للاتفاق على خطوط مستقبلية عريضة تتوحد عليها الجهود.

٣- تنقیح المناهج الشرعية، بحيث تدرس فقه الشريعة والواقع معاً، لستخرج لنا قادة ومفكرين وليس علماء متخصصين في بعض فروع العلم الشرعي فحسب، وتعتمد تلك المناهج في المؤسسات العلمية لدول الجزيرة.

- ٤- استلهام الموروث الحضاري بعد فرزه جيداً، أو استبعاد ضعيفه ومتهاوته، واستخلاص قويّه وصحيحة، للانطلاق عنه ووصله بالحاضر، والاتساع إليها اعتزازاً وقيمة.
- ٥- تجاوز النظرة الإقليمية الضيقة، إلى نظرة أممية تهتم بقضايا الأمة وإشكالاتها، وليس قضية حزب أو جماعة أو فئة فقط، وإنما ينحصر هذا جيئاً في حدود الأمة.. وقد تعرضت لهذا في مقال مطول لي في جريدة الوطن^(١).
- ٦- التفريق بين القضايا الحقيقة والقضايا الزائفة، وترتيب أولويات قضايا الأمة ابتداءً بدول الجزيرة، فلا يقدم المهم على الأهم.

(1) انظر جريدة الوطن الكويتية.

الإسلام.. دين المستقبل

الدكتور عارف الشيخ^(*)

ليس من قبيل المصادفة أن تتحمّل أنظار العالم إلى الجزيرة العربية، وإنما لعلهم بأهليّة الدور الذي يمكن أن نضطلع به.. فهي موطن أقدس مقدسات العالم، ومهبط الوحي الخالق، وفيها تكمن أعنى مناطق العالم من حيث الطاقة الروحية المفرطة والثروة البرتولية التي من أحجلها تكالبت علينا الأزم البارحة.

إن الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الحديث عن رسالة الإسلام ومستقبل أمة الإسلام يطول ويطول جداً،
لأن البداية كانت شائكة والنهاية كذلك.
لكن المستأمل في بداية الرسالة الحمدية يجد أنه لا يصعب على الله شيء،
وكما انتصر الإسلام في البداية، ينتصر في النهاية، إن شاء الله.
انظر كيف خلق الله الخلق أمة واحدة، ثم بعث إليهم أنبياء ورسلاً
ليشروهم ويسذروهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقد لقي كل منهمما
جزاءه على مرأى ومسمع الآخرين ، فذهب المطيع مثلاً يحتذى به، وذهب
المخالف عبرة لأولي الأ بصار.

(*) باحث وشاعر .. (دولة الإمارات العربية المتحدة).

هذه هي سنة الله في كونه، فترى الخير والشر يتصارعان، وفي النهاية البقاء للخير، وإننا اليوم إذا كنا نرى أن المسلمين يمرون بمرحلة حرجة فينبغي أن لا يشي ذلك من عزائمنا، لأن ما نرى من انتكاسات وهزائم ليس الإسلام سبباً فيها، بل نحن المسلمين.

إذن الإسلام هو الإسلام، ولو عاد المسلمون إلى سيرتهم الأولى لعادت إليهم انتصارهم، وعادوا قادة العالم وسادته كما كانوا.

وها نحن سوف نستعرض في هذا البحث الرؤية المستقبلية للاضطلاع بالدور الرسالي من خلال العناوين التالية:

الناس أمة واحدة؛ الناس قبل الإسلام؛ بزوغ فجر الرسالة الحمدية؛ ما دعا إليه الإسلام؛ أسلوب الدعوة في الإسلام؛ الإسلام دين حاذب؛ سر جاذبية الإسلام؛ هل بقي الإسلام قوياً؟؛ لماذا تأخر المسلمين؟؛ الإسلام يدعو إلى العلم؛ في الإسلام قدوة حسنة؛ كيف تنهض ثانية؟.

نفهم من هذه العناوين أن الإنسان مؤهل لتقبل الخير، وإذا كانت بعض صفحات الحياة مغيرة من حوله فإن بعض صفحاتها الأخرى مشرقة، والإنسان نفسه يلعب الدورين معاً، والله تعالى يقول في كتابه: ﴿أَمَّرْتُمْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَقَيْنِ ﴾ وَهَدَيْتُمْ أَنْجَدَيْنِ ﴿ (البلد: ٨-١٠).

فلنستلهم إذن من كبوة الحاضر انطلاقاً الماضي، ولنستشعر من الهزام المسلمين عزة الإسلام، ولنعلم علم اليقين أن الإسلام هو دين الله الخالد، والجزيرة العربية هي المهد الأول لهذه الرسالة.
فالله المستعان وعليه التكلان.

الناس أمة واحدة:

عندما نقرأ الآية الكريمة: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَجَاءَهُمْ فَتَحَكَّلُفُوا ﴾ (يونس: ١٩)، لا نجد لها مختلفة كثيراً في غايتها عن الآية الكريمة: ﴿ وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦).

فالآية الأولى تعيد إلى الأذهان بأن الوحدة هي أصل الإنسانية، الذي خلق الله الناس عليه ، وأراد منهم أن يقروا عليه في ظل تعامل سلمي .

والآية الثانية مفهومها أننا لم نخلق عبثاً، بل خلقنا لعمارة الكون، وعمارة الكون لن تكون بالخلافات والمشاحنات بل بالحب، ولن نتحاب إلا إذا التفينا حول معبد واحد بحق.

ثم جعل لتلك العبادة أو لتلك الطاعة رموزاً وشعائر تجمعنا معاً مثل الكعبة، الصلاة، الصيام، الحج، القرآن، وهكذا.

إذن هذه الرموز والشعائر وإن اختلفت أساليب التعامل معها من فترة إلى فترة إلا أنها كلها كانت تدعى الناس، إلى الخضوع لرب واحد، وهذا هو التوحيد.

وفكرة التوحيد ليست بمحصلة في العبادات فحسب، بل هي مطلب يتمشى مع الطبيعة الكونية التي خلق الله الناس عليها.

فمن الناحية النظرية، لو تأملت في الكون لوجدت أن هناك ظواهر متعددة مثل السماء والهواء والمطر والنور وغيرها، وكل منها في نفسها توخي للإنسان بأنها قوية، مما جعل الكثرين يبعدونها ، لأنهم كانوا يرون فيها مظاهر القوة التي تستحق كل واحدة منها أن تكون آلة تعبد.

لكن رغم ذلك فإن كثرة عدد الآلهة أدت بالناس أن يفكروا في تأليه الأقوى منها، إذ لا يمكن أن تكون كلها آلهة تتصارع، أو يتتصارع الناس عليها. من هنا، أي بعد نظرية التعدد، ظهرت نظرية "الثنائية"، بمعنى أن القوة الخضرت في الشيء وضده، فإذا وجد النور وجد الظلام، وإذا وجد الخير وجد الشر وهكذا، لكن رغم ذلك فإن العقل البشري لم يقتتن تماماً بهذه الثنائية، إذ لا بد أن يكون خلفهما خالق واحد ومُوجد واحد.

إذن المطلوب هو الألوهية المطلقة، وهي هذه التي أرادها الله لعباده منذ أن خلقهم، لولا أنهم اختلفوا على أنبيائهم وكذبوا.

ومن الملاحظ أن شبه الجزيرة العربية احتضنت فكرة التوحيد منذ نشأتها الأولى، أما الوثنية واليهودية والنصرانية فإنما كانت طارئة عليها.

الناس قبل الإسلام:

يقول المستشرق الهولندي "رينهارت دوزي": «إنه كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب ثلاثة ديانات: الموسوية والعيساوية والوثنية، وفي هذه الأحوال الحالكة ولد محمد بن عبد الله في عام ٥٧٠، ومن هذا نرى أن العالم الإنساني كان بحاجة إلى حداث جلل يزعج الناس بما كانوا فيه، ويضطرهم إلى النظر والتفكير في أمر الخروج من المأزق الذي تورطوا به»^(١).

ويقول "وليم موير" في كتابه "حياة محمد": «في القرنين الخامس والسادس كان العالم المتقدم على شفا السقوط في هاوية الفوضى، لأن العقائد التي تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت، ولم يلـم ثمة ما يعتد به».

(١) راجع كتابه: تاريخ الدول الإسلامية في الأندلس والمغرب.

وكان يبدو وقتئذ أن المدنية الكبرى التي تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكك، وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية، إذ كانت القبائل تتحارب، فلا قانون ولا نظام، أما النظم التي خلفتها الكنيسة فكانت تعمل على التفرقة والانهيارات^(١).

ويبدو من خلال قراءتنا للتاريخ أن الوثنية الطارئة على شبه الجزيرة العربية كانت مرتبطة بالوضع القبلي آنذاك.

لذلك فإن بعض الأصنام كانت معروفة بأسمائها كرموز، وكانت خاصة لقبائل معينة^(٢).

وكان بعض سادات القبائل يدل الآلة إذا أراد، أو يدعو إلى عبادتها، بالإضافة إلى الصابئة الذين عبدوا الكواكب والنحوم.

أما اليهودية والنصرانية فلم تأخذا انتشارهما كثيراً كدين وكمعتقد، وهم وإن وجدتا في اليمن والمحاجز إلا أن اليهودية انشغلت بالاقتصاد والزراعة، وهي بدورها كانت تعادي النصرانية.

وأما النصرانية فقد ظهرت في نجران نتيجة بسط الرومان و الخبطة نفوذهما في شبه الجزيرة العربية.

(١) راجع الكتاب بترجمة مصطفى فهمي وعبد الحميد السحار.

(٢) من هذه الأصنام اللات، والعزى، ومناة، وهبل، وبغوث، ونس، وسواع، وورد، وإساف، ونائلة، وسعد، ونماف، ذو الخلصة، والأقير، ونهم، وعائم، وسعيد، ومحرق، وعوض، وعوف، وذریح، وقیس، وأدال؛ راجع كتاب الأصنام لابن الكلبي.

أقول: إن الوثنية كانت تتمتع بنفوذ أكثر حيث عمت لجزيرة العربية، ولعل السبب أن العرب كانوا يحبون أن يستقلوا بالهتّهم، ويتميزوا بدينهم، وربما لأنهم كانوا إلى الحنيفية أقرب لو لا إدخال عبادة الأوثان عليهم.

على كل حال فإن تمسكهم بعبادة الأوثان كان يعني أن فيهم حب التدین، لكن مع الأسف انحرفوا من عبادة الإله الواحد إلى عبادة عدد من الآلهة، وكانوا يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله .

أما الذين بقوا على حنيفيتهم فإنهم كانوا ضد عبادة الأوثان، وكانوا يعادون أصنامهم حتى أن زيد بن عمرو بن نفیل، وهو من حكماء العرب، كان يقول:

فلا عَرَّى أَدِينُ وَلَا ابْنِيَهَا
وَلَا صَنْمِيَ بْنِي عَمْرُو أَزُورُ

أَدِينُ إِذَا تَقْسِمَ الْأُمُورَ
أَرْبَأً وَاحِدًا أَمْ أَلْفَ رَبَّ

وزيد بن عمرو هذا أثني عليه الرسول ﷺ حيث قال عنه : «...إِنَّهُ يُبَعَّثُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً»^(١).

بزوغ فجر الرسالة المحمدية:

كان بزوغ فجر الرسالة المحمدية في وسط هذا المجتمع الذي يتعج بالوثنية من جهة، ويتشبث بأذياال اليهودية والنصرانية من جهة أخرى، بمثابة قنبلة مدوية ألقاها تحدث انقلاباً تاريخياً عظيماً.

فالوضع الاجتماعي والديني والسياسي لا يتحمل أكثر، والحياة فوضى، وربما للناس عذر أيضاً حيث إنهم بعيدو عن عهد بالرسالات السماوية، إلا أن ذلك

(١) أخرجه أحمد.

لا يعني أن تستمر عبادة الأوثان وتنشر اليهودية والنصرانية في أرض كانت تعتنق الحنيفية التي تدعو إلى عبادة الواحد الأحد.

وما تجدر الإشارة إليه أن الإسلام عندما ولد لم يولد ليتقص من الأديان السماوية الأخرى ، كلا فهو امتداد للرسالات السابقة، ومكملة لها.

ولو أردت أن ترى القواسم المشتركة بينها فانظر إلى الوصايا العشر التي

أنت بها الشريعة اليهودية وهي :

١ - لا تجعل للك إلهًا غيري.

٢ - لا تحلف باسم الرب إلهك...

٣ - اذْكُرْ يَوْمَ السَّبْتَ لِتَقْدِسْهُ.

٤ - اكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ.

٥ - لَا تَقْتُلْ.

٦ - لَا تَزَنْ.

٧ - لَا تَسْرُقْ.

٨ - لَا تَشْهُدْ زُورًا.

٩ - لَا تَشْتَهِي بَيْتَ قَرِيبِكَ.

١٠ - لَا تَشْتَهِي امْرَأَةَ قَرِيبِكَ.

ثم انظر في الشريعة العيساوية لتجد أنها تدعو إلى:

- الزهد المطلق والتخلص عن الدنيا.

- عدم مقابلة الشر بالشر.

- التسامح والحب.

- الصلة المباشرة بين الله والناس^(١).

قارن بين تلك الوصايا وبين ما ورد في القرآن الكريم جملة تجد أنها كلها تدعو إلى الخير، وتحذيب الطياع، والكف عن الرذيلة والظلم وسوء الأخلاق. وإن قلت: إن الإسلام اختلف عما قبله كثيراً، أقول: إن العصور اختلفت، والله سبحانه وتعالى كان يبعث النبيين واحداً تلو الآخر إلى أممهم، ويحملهم من الرسالات ما تطيقها أممهم.

وعندما بلغت الإنسانية مبلغاً من الكمال والاعتدال أرسل إليها أكمل الرسل بأبلغ الرسالات ، وجعله خاتماً للأنبياء، ورسالته خاتمة للرسالات، لعلمه تعالى أن الأمم مهياً الآن لتلقي تعاليم السماء جملة وتفصيلاً، فما كان إلا أن قال الله تعالى لرسوله محمد ﷺ: **هُوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ** (سبأ: ٢٨). إذن لا تستغرب إذا وجدت الرسول ﷺ يقول : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب^(٢) »، لماذا ؟ لأن الأديان السابقة انصرفت في دين الإسلام بحكم أنه خاتم تلك الرسالات.

نعم وجدت اليهودية والنصرانية والوثنية ، إلا أن قبل ذلك كانت الحنيفية الإبراهيمية ، وقد قال الله تعالى على لسان نبيه ﷺ: **فَلْ إِنَّى هَدَيْتُنِي رُوكَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دِيَنًا قَيْمَأْ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الشَّرِكِينَ** ؑ **قَلَ إِنَّ صَلَافِي وَنُشُكِي وَمَحَيَّا وَمَمَّاقِ يَلَوَ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ؑ **لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَنْذَلَكَ أَمْرَتُ وَنَّا أَوْلَى الْمُتَّابِيْنَ** ؑ (الأعراف: ١٦٣-١٦١).

(١) راجع: مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي.

(٢) أخرجه مالك.

انظر كيف قال عن النبوة الأولى: إن المبعث بها كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.

وقال عن النبوة الخاتمة: إن الدين عند الله هو الإسلام، وقال: ﴿وَمَن يَتَّبِعْ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران: ٨٥).

إذن لا تعارض منذ الأزل بين الأديان السماوية التي جاءت كلها لتوكل أن التوحيد هو دين الله الخالص.

ومن الناحية النظرية نستطيع القول: إن الجزء يندرج تحت الكل، فالإنسان والحيوان والنبات والحجر ربما تقسم إلى حياة وجماد، لكن في النهاية يطلق عليهما لفظ الموجود.

وهذا الموجود لا بد أن يكون له من واحد فاض منه كل الموجودات. هكذا يقول الفلاسفة مثل أفلاطون.. ويقول أرسطو: إن كل ما في الكون يرجع إلى السبب الأول الذي حرك كل شيء دون أن يتحرك القديم الأزلي واجب الوجود لذاته.

أقول والعلم التجريبي أو التطبيقي الذي لا يؤمن بالشيء حتى يُرى يؤكد لنا هذه الوحدة المطلقة، وكان يقول: إن عناصر المادة أربعة هي: الهواء، والماء، والنار، والتراب، وهي تشكل الطبيعة.

ثم قال: إن الطبيعة ليست عناصر مجردة بل مؤلفة من عناصر أخرى مثل الأكسجين والميدروجين والأوزون، ثم بدأت العناصر توسع أكثر وأكثر، وثبت للعلم أن كل عنصر صار مستقلأً عن الآخر.

ومن هنا قال العلماء: إن العناصر ترد إلى قوتين متغائرتين:

مادة منفعة، وطاقة فاعلة، وكأنهم عادوا بذلك إلى الاعتقاد بالثانية القديمة، وعندها اتفقوا على اسم موحد هو المادة أو الطاقة. وبعد ذلك ومع التفجر العلمي قالوا: لا يوجد شيء اسمه مادة أو طاقة، وإنما إشعاع، والإشعاع أحد عناصر الضوء، فالضوء هو الأصل^(١). وهكذا ينتهي العلم الحديث إلى ما انتهت إليه النظريات القديمة، ليلتقيا في النهاية عند ما أثبتته الأديان السماوية.

ففي كتاب العهد القديم ورد ما نصه: في البدء كان النور. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور: ٣٥). إذن الله الواحد الأحد خلقنا وأوجدنَا، والله الواحد الأحد يجب أن يعبد، إذ لا معبد بحق سواه، قال تعالى على لسان نبيه محمد ﷺ: ﴿لَقَدْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿أَنْهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ٤-١). ما دعا إليه الإسلام:

لو عدنا إلى كتب السير لوجدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يلخص لنا ما دعا إليه الإسلام في كلمة ارتجلها أمام النجاشي ملك الحبشة عندما هاجروا إليه.. يقول جعفر:

«أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه وأماناته، وعفافه، فدعانا إلى الله نوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباءنا من دونه من

(١) راجع الأمة الإنسانية لأحمد حسين.

الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء.

نعم.. ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم ، وقدف الحصبات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلة والزكاة والصوم، ونحن صدقناه، وأمنا به، واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده، فلا نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم علينا، وحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبنا وفتنوا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث».

سمع النجاشي كل ذلك في هدوء ثم قال : هل معك ما جاء به أصحابكم عن الله من شيء؟ .
قال جعفر: نعم.

قال النجاشي فاقرأه علي، فقرأ جعفر صدراً من سورة مرثيم فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكيأساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم.
وهناك موقف آخر شبيه بذلك الموقف، حيث وقف صحابي يقول لرستم قائد جيش الفرس إذ ذاك: إنا لم نأتكم لطلب الدنيا ، وإنما طلبنا وهنما الآخرة .
فقال له رستم: ما دين الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

قال: وأي شيء أيضاً؟
قال: إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله.. والناس بنو آدم وحواء، إخوة لأب وأم.

قال: ما أحسن هذا؟ ثم دعا رستم قومه فأنقووا من ذلك، ثم طلبوا من سعد بن أبي وقاص رجلاً آخر يكلمهم، فأرسل ربعي بن عامر، فلما وصل إلى رستم داس بفرسه على النمارق والبسط والزينة والحرير، وامتنع أن ينزع سلاحه، وأخذ يمزق الوسائل والبسط، ثم ركز رمحه على البسط، وما قال: «إنا قد بعثنا الله لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام».

فأعجب بكلامه رستم وخلا بقومه، وقال لهم: هل رأيتم كلاماً أعز وأوضح من هذا؟ قال: معاذ الله أن نميل إلى دين هذا الكلب. ثم أرسل لهم المغيرة بن شعبة فجلس مع رستم على سريره فأنزلوه فقال: ما أرى قوماً أسفه أحلاماً منكم، إنا عشر العرب لا يستبعد بعضاً، وإن رأيت أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم^(١).

أقول لكم من تقاوت بين ما كان عليه الإسلام في بداية انتشاره، وبين العصر الذي نعيشه نحن اليوم.

لقد كان أهله أعزه به، أقوىاء بما أوتوا من نعمة الإيمان، رغم قلة عددهم وعددهم، أما اليوم فنحن أذلة رغم كثرة عدتنا وعدتنا.

أسلوب الدعوة في الإسلام:

بني الإسلام صرحو الشامخ على أساس متين لا تقبل الطعن فيها ، فمن تلك الأسس آيات كريمة :

- ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فَدَّبَّيَنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦).

(١) راجع : الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي جوهري حول سورة الفاتحة.

- ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل: ١٢٥).
- ﴿وَجَدَلَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥).
- ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيلَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلَكَ﴾ (آل عمران: ١٥٩).
- ﴿وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَقْتَلُوهُمْ﴾ (البقرة: ١٩٠).
- ﴿وَلَقَدْ كَرَمَنَا بَيْتَ إَدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ أَطْيَابِنَا
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيَلَكُمْ﴾ (الإسراء: ٧٠).
- ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَبَإِلَالٍ لِتَعْارِفُوا إِنَّ
أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقُكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣).
- ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَرِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ
وَقُسِّطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (المتحنة: ٨).
- ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرِئَسُ الْهُوَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (المنافقون: ٨).
- ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨).
- ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧).
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ بِهِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا يَأْنفِسُهُمْ﴾ (الرعد: ١١).
- ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيَبْيَسْ أَفْدَامَكُمْ﴾ (محمد: ٧).
- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨).
- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ١٠).
- ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لَكُمُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ١٤٣).

وأحاديث شريفة :

- «مَنْ قُتِلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدَّمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ» (آخر جه النسائي).
- وفي الحديث أيضاً أن الرسول ﷺ مررت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» (آخر جه البخاري).
- وقال: «هَلَكَ الْمُتَنَطَّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثَةٌ» (آخر جه مسلم).
- وقال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يَكْرُهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَةٌ» (آخر جه أحمد).
- وقال: «رُوْحُوا قلوبكم ساعة فساعة» (آخر جه أبو داود).
- وقال: «خَيْرُ الْأَمْوَالِ أَوْسَاطُهَا» (آخر جه البيهقي).
- وقال: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا» (آخر جه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح).
- وقال: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» (آخر جه مسلم).
- وقال: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةٌ فُلَانٌ» (آخر جه مسلم).
- وقال: «مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ» (آخر جه أحمد والطبراني).
- وقال: «مَثُلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاوُفِهِمْ مَثُلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى» (آخر جه مسلم).

- وقال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَخْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَبِيْحَتَهُ» (أخرجه مسلم).

- وقال: «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب» (آخرجه الطبراني).

من كتبه إلى العلوك والرؤساء:

من محمد رسول الله إلى صاحب الروم:

إني أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما لل المسلمين وعليك ما عليهم، فإن لم تدخل في الإسلام فأعطي الجزية، فإن الله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإنما فلان بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية.

فأجابه إمبراطور الروم وقال:

إلى محمد رسول الله الذي بشر به عيسى، من قيصر ملك الروم، إنه جاءني كتابك مع رسولك وإني أشهد أنك رسول الله، نجده عندنا في الإنجيل، بشرنا بك عيسى بن مرريم، وإني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك فأبوا، ولو أطاعوني لكان خيراً لهم، ولو ددت أني عندك فأخدمك وأغسل قدميك^(١).

ومن وصاياه ﷺ إلى قواده وجندوه:

«أَطْلَقُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَىٰ مِلْهَ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْئًا

(١) راجع : كتاب منهاج الصالحين، لعز الدين بلق .

فَانِيَا، وَلَا طَفْلًا وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَعْلُو، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلَحُوا
وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»^(١).

- ومن وصايا أبي بكر في الحرب:

لَا تَخُونُوا، وَلَا تَغْلُو، وَلَا تَفْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا طَفْلًا صَغِيرًا،
وَلَا شِيخًا كَبِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا نَخْلًا، وَلَا تَحْرُقُوهُ، وَلَا تَقْطَعُوهُ شَجَرَةً مَشْمَرَةً،
وَلَا تَذْبِحُوا شَاةً، وَلَا بَقْرَةً وَلَا بَعِيرًا، إِلَّا لِمَا كَلَّةً، وَسُوفَ تَمْرُونَ بِأَقْوَامَ قَدْ فَرَغُوا
أَنفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَدَعُوهُمْ وَمَا فَرَغُوا أَنفُسَهُمْ لَهُ^(٢).

الإسلام دين جاذب:

من هنا نعلم أن الإسلام دين قوي وجاذب، والقرآن الكريم والسنّة المطهرة
يحفلان بالعديد من الآيات والأحاديث التي تدل على إنسانية دين الإسلام الذي
أرسله الله إلى العالمين كافة.

كيف لا وقد جاء ليكون وسطاً بين الأديان جميعاً، فلا هو أقر كل الشرائع
السابقة، ولا هو ألغى كل الشرائع السابقة، بل أخذ منها ما كان صالحاً،
وأضاف إليها ما كان ناقضاً، ثم قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَكَلَتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَعْنَمْتُ
عَلَيْكُمْ يَغْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنًا﴾ (المائدة: ٤).

وما استقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى إلا وخضعت له أرض الجزيرة
العربية، بل بعض البلاد المجاورة أيضاً.

(١) أخرجه أبو داود؛ راجع : فقه السنّة للسيد سابق.

(٢) راجع : المرجع السابق.

ثم قام الخلفاء الراشدون من بعده، وأوصلوا رسالة الإسلام إلى خارج الجزيرة، حيث امتد الإسلام من المدينة المنورة إلى إسبانيا، وإلى قلب أفريقيا، والصين، والهند، وغيرها من أرجاء العالم.

وما يجب أن نعلم أن الإسلام لم ينتشر في أقطار الدنيا بقوة السيف، كما يقول أعداء الإسلام، بل لما يتمتع به من عدل وإنصاف ونشر للحرية، ولما كان يتمتع به رسول الإسلام صلوات الله عليه وآله وسلامه من قوة شخصية، وقدرة على الإقناع، وقد شهد له بذلك كل النصفين.

هذا هو الدكتور " مايكيل هارت " ، وهو مفكر غربي، يقول:
 «إن اختياري محمدًا ليكون الأول في قائمة أهم رجال التاريخ ربما أدهش كثيرةً من القراء إلى حد قد يثير بعض التساؤلات، ولكن في اعتقادي أن محمدًا صلوات الله عليه وآله وسلامه كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين، الديني والدنيوي.

لقد أسس محمد صلوات الله عليه وآله وسلامه أحد أعظم الأديان في العالم، وأصبح أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام، ففي هذه الأيام وبعد مرور ثلاثة عشر قرناً تقريباً على وفاته لا يزال تأثيره قوياً عارماً»^(١).

ويقول الباحث الإنجليزي "مونتجمري وات":
 «كلما فكرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل الإسلام تملكتنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل، ولاشك أن الظروف كانت مواتية لمحمد فأتاح له فرصة للنجاح لم تستحقها لسوى القليل من الرجال، غير أن الرجل كان على مستوى

(١) راجع كتابه : المائة الأولى.

الظروف تماماً فلو لم يكننبياً، ورجل دولة وإدارة، ولو لم يضع ثقته بالله، ويقتتنع بشكل ثابت بأن الله أرسله لما كتب فصلاً مهماً في تاريخ الإنسانية. ولنأمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتمام من جديد بـ«رجال أبناء آدم»^(١).

سر جاذبية الإسلام:

نستطيع القول: إن سر جاذبية الإسلام يكمن في أنه لم يكن على الإكراه ولا على الخداع ولا على الظلم، بل على العدل والإنصاف والرحمة والتسامح. وهذا هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج من صلاة الفجر من المسجد ليجد على باب المسجد رجلاً طاعناً في السن يرتعد ويرتجف من البرد، فيسأله من أنت؟

فيقول: أنا فلان اليهودي، فيقول له عمر: وما الذي أتي بك هنا؟ فieri d السيهودي: الجوع والفقر وال الحاجة، فيأخذه عمر إلى بيت المال وهو يقول: «والله ما أنسفناك لو أكلنا شبابك، ثم ظلمتنا شيخوختك»، وأمر بعد ذلك بأن يجري له راتب شهري.

ويقول المفكر الفرنسي المسلم "روجيه جارودي": «لا يمكن أن نفسر ظاهرة انتشار الإسلام بعوامل خارجية كالضعف البالغ أو الانحلال، الذي انتاب الإمبراطورية الرومانية الشرقية والساسانية والفيزييفون في إسبانيا، ولا يمكن تفسيرها بعوامل عسكرية صرفة».

(١) راجع كتابه: محمد في المدينة.

ولكن الأسباب العميقة لذلك الانتشار أسباب داخلية تتصل بجوهر الإسلام وروحه، فعشية موت النبي وعلى مدى اثنى عشرة سنة (من ٦٣٣ إلى ٦٤٥) تمت سيطرة العرب على فلسطين وسوريا وما بين النهرين ومصر، ولم تقف في وجه الموجة الأولى إلا الحواجز الطبيعية كسلسلة جبال طوروس في آسيا الوسطى، وجبال شرق إيران، وصحارى ليبيا والتوبة في الغرب^(١).

نعم وتدافعت الأمم على اعتناق دين الإسلام، ولغة القرآن، عندما وجدوا أن هذا الدين جاء ليحرر رقابهم من نير الاستعباد، ويفتح أمامهم باب الحريات على مصراعيه، أليس عمر بن الخطاب هو القائل: «مَنْ أَسْتَعْبَدْتُمْ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتُمْ أَمْهَاتَمْ أَحْرَارًا»؟

ثم إن إلغاء نظام الطبقية جعل الناس يقتنون بعظمة هذا الدين، فمتي كان الحاكم والحاكم يتساولون أمام القضاء؟ و لكن نبي الإسلام ﷺ أعلن ذلك منذ أول يوم من الدعوة حيث قال : «وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْلَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَتْ يَدَهَا»^(٢).

وفي عرفات وأمام جموع الحجيج نادى عمر: أين القبطي المنظر من ابن عمرو بن العاص والي مصر؟

فجاءه، وكان عمر قد أمر عمر بإحضار ابن عمرو بن العاص ووالده، ثم قال للقطبي: خذ درتي هذه واضرب بها ابن الأكرمين. وبعد أن اقتضى القبطي منه قال له عمر ضعها على صلة عمرو بن العاص، لأن الابن لم يتجرأ عليك إلا بفضل منصب أبيه.

(١) راجع كتابه: ما بعد به الإسلام.

(٢) أخرجه البخاري.

الله أكير.. وهل من عدالة أكبر من هذه العدالة، ثم كيف لا ترید أن ينجدب الناس إلى هذا الدين الذي يبني حکمه على الشورى لا الطبقية؟
وهاهو أبو بكر الخليفة الأول للرسول ﷺ يقول في أول يوم من حکمه: إني قد ولیت عليکم ولست بخیر منکم، إن أحسنت فأعینوني، وإن أساءت فقوموني.. الضعیف فيکم قوی عندي حتى آخذ له الحق، إن شاء الله، والقوی فيکم ضعیف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله.

هذا المنطق لا شك أنه يجعل دین الإسلام أكثر جاذبية من أي دین، لأنه لا يفرق بين جنس وجنس، ولا جنسية وجنسية، ولا لون ولون، إلا بالتقوی، والأکرم عند الله لا بالمال ولا بالجاه بل بالتقوی.

والتقوی ليست ثياباً تلبس، بل سلوكاً ومارسة إنسانية مع الناس والحيوان والحمداد ، وإن لم يكن كذلك فما الذي فضل بلااً الحبشي وسلمان الفارسي على أبي هب القرشی؟

وإلى ذلك أشار الشاعر:

عليک بتقوی الله فيما تریده
ولا تترك التقوی اتكالاً على النسب
فقد رفع الإسلام سلمان فارس
وقد وضع الكفر الشريف أبا هب
هل بقى الإسلام قویاً؟

قلنا: إن الإسلام عندما انتشر وصارت الجزيرة وما حولها قوة واحدة متماسكة كالجسد الواحد، لم يكن ذلك بفضل التفوق العسكري، ولا التفوق الاقتصادي، ولا الزيادة السكانية، بل لأنه جمع الناس على عقيدة بالله الواحد والكتاب الواحد، والرسول ﷺ الواحد فكان أول ما فعله عندما أسس المجتمع

المدنی هو: بناء المسجد، والمؤاخاة بين المسلمين، وكتابة الوثيقة.. ولكل من هذه الأسس مدلولاته الخاصة به.

فمن المعلوم أن الرسول ﷺ عندما قدم إلى المدينة وجد مجتمعاً مختلطاً من الأنصار والهاجرين واليهود، وكان المجتمع شبيهاً بمجتمع اليوم، حيث لا مناص من الحياة مع هؤلاء أو مع غيرهم، فكان لا بد من أن يضع نظاماً للتعايش السلمي بحيث يضمن لكل منهم حقه في الحياة مع الاحتفاظ بالإسلام قوياً.

فبني المسجد أولاً، والمسجد في ذلك الوقت يعني الجامعية، ووزارة الدفاع، والبرلمان، وبمجلس الشورى، والنادي في يومنا هذا، وكانوا يتلقون فيه كل يوم خمس مرات ويقفون صفاً واحداً كأئمـة بـنـيـان مـرـصـوصـ، وـهـوـ القـائـدـ الـذـيـ يـؤـمـهـمـ. ثم آخـىـ بـيـنـ الـهـاجـرـيـنـ وـالـأـنـصـارـ، وـبـذـلـكـ أـذـابـ الطـبـقـيـةـ وـالـتـمـيـزـ بـسـبـبـ اـخـتـلـافـ الـأـجـنـاسـ وـالـأـلوـانـ، فـصـارـتـ الـقـاعـدـةـ الـتـيـ تـجـمـعـ الـكـلـ هـيـ: الـوـحـدـةـ وـالـتـعـاـونـ وـالـتـضـامـنـ وـالـمـساـوـةـ وـالـعـدـلـ .

ثم كتب الوثيقة التاريخية التي كانت بمثابة دستور يضمن حقوق المسلمين واليهود العائشين في المدينة.

يقول ابن هشام: «إن الرسول ﷺ كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم». كان هذا الكتاب عبارة عن (٤) مادة، تتضمن كل مادة جانباً من جوانب الحياة التي يجب على المسلمين واليهود أن يراعوها، وبذلك وضع النظام، وأرسى دعائم العدل في المجتمع^(١).

(١) راجع السيرة النبوية للمؤلف.

ويقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : تدل هذه الوثيقة على أحكام مهمة منها أن:

- ١ - الإسلام وحده القادر على تأليف وحدة المسلمين.
 - ٢ - ضرورة إقرار مبدأ التكافل والتضامن في المجتمع.
 - ٣ - ضرورة المساواة بين المسلم والمسلم، وبين الذكر والأخرى، بل إنصاف غير المسلم في الحقوق.
 - ٤ - ضرورة الرجوع إلى شريعة الله في حل الخصومات وشؤون الحياة^(١).
- أقول: ويتبين من هذا أن الإسلام لم يكن مواد نظرية غير قابلة للتطبيق، ولم يكن مواد صماء، بل روحًا و مادة، مما أوجد للمجتمع توازناً و تماساكاً بين ما يعتقد وما يمارسه، وأوجد انسجاماً بين فئات المجتمع مما جعل كل فئاته تشعر بالراحة من هذا الدين الجديد، كيف لا وقد عانت من التفكك والانهيار والطبقية والظلم كثيراً.

يقول المؤرخ الإيطالي "كاياتاني": «إن معاقل المسيحية في الشرق قد تحاولت أمام المد الإسلامي بسبب تلك الجاذبية وسطوع مبادئه، وحيثند ترك الشرق المسيح وارتمى في أحضان العرب، ولا عجب فقد منح الإسلام العبد رجاءً، والإنسانية إيماءً، ووهب الناس إدراكاً للحقائق الأساسية التي تقوم عليها الطبيعة البشرية»^(٢).

ويقول المفكر "برج": «ليس هناك من مجتمع غير المجتمع الإسلامي سجل له التاريخ من النجاح كما سجل للإسلام في توحيد الأجناس الإنسانية المختلفة مع

(١) راجع كتابه: فقه المسيرة النبوية.

(٢) راجع كتاب: حوليات الإسلام.

التسوية بينها في المكانة والعمل، وهيئه الفرص للنجاح في هذه الحياة».^(١)
إذن هذه هي الأسس التي قام عليها الإسلام، وكان سر عظمته في تمسك
أهلها بمبادئه، والسير على نهجه القويم.

وما أن تراجع المسلمين عن هذه المبادئ حتى تراجع تفوقهم أيضاً، فصاروا
يسجلون أرقاماً تنازلية، رغم أنهم يقظون بأفهم ما زالوا أقوياء، فصاروا
يفاخرون الآخرين بعظام الآباء والأجداد في حين أن أعمالهم تكذب واقعهم،
ما ذلك إلا لأنهم كانوا متوجهين وما زالوا.

لماذا تأخر المسلمون؟

قبل أن نبحث عن أسباب تأخر المسلمين يجب أن نذكر أنفسنا بأسباب
تقدiemهم، فالإنجازات التي سجلها الإسلام عبر عصوره الذهبية لم تكن كأي ثقافة،
وإنما كانت شريعة، لذلك فإنها ظلت حضارة باقية وستبقى حتى لو في أهلها.
أما لو كانت مجرد ثقافة ذهنية فكان من الممكن أن تدرس كما تدرس أي
ثقافة مع اندراس أهلها.

يقول الأستاذ عمر هماء الدين الأميركي، رحمه الله:

«أكثر الباحثين العرب خصص اصطلاح الثقافة لمفهوم الرقي في الجوانب
الروحية والأدبية من دين وأخلاق وفلسفة ولغة وفنون ، وخصص اصطلاح
المدنية لمفهوم الرقي في الجوانب المادية من علوم طبيعية وهندسية واحتراز
واكتشاف.. ومن الثقافة والمدنية تكون الحضارة، وهي لها تعريف عدة عند

(١) راجع كتاب: الرسول في الدراسات الاستشرافية المنصفة، لمحمد شريف الشيباني.

العلماء، وقد عرفها المعجم الوسيط بأنما مظاهر الرقي العلمي والفنى والاجتماعي في الحضرة.

ثم يقول الأميري: «أما في فهمي الخاص فالحضارة هي تحقيق غرض الوجود البشري في إعمار الأرض ومن نواميس الله بأسمي شكل تتجلى فيه إنسانية «الإنسان الخليفة»، والدين هو الدستور العام للوجود الإنساني»^(١).

وبالمناسبة يقول الكثيرون عن حضارتنا إنها حضارة عربية، وإنني لا أوفق على ذلك، لأن الحضارة العربية لا قيمة لها إذا لم تقترن بالإسلام، والعلاقة التي بين العروبة والإسلام كالعلاقة التي بين القشرة واللب.

نعم.. إن العرب أعزهم الله بالإسلام، وجوهر الإسلام هو هذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين ، فالإسلام هو القرآن ، والقرآن هو الإسلام .
والقرآن لم ينزل للعرب وحدهم، بدليل أن محتواه من الأحكام و القيم موجه إلى الناس كافة، وهو لم يهمل مبدأ الإنسانية التي تلتقي تحتها كل الأجناس وكل الألوان، بجانب تركيزه على القيم الأخلاقية، وبها أسقط التفاخر بالأنساب والمناصب.

وهذا يعني أن صهيب الرومي أفضل من أبي هب القرشي، وبلال أفضل من أبي جهل القرشي، والسبب هو الإسلام .

أما في الجاهلية فلم يكن الأمر كذلك، بل كان فلان من الناس يكرم لأنه من القبيلة الفلانية، وفلان يهان ويهضم حقه لأنه من القبيلة الفلانية، وقد ورد

(١) راجع الإسلام وأزمة الحضارة للمؤلف.

في كتب الأدب قول الشاعر :

لو كنت من مازن لم تستبع إبلي بنوا اللقيطة من ذهل بن شيبانا

ويقول آخر :

ونشرب إن وردنا الماء صفوَا ويشرب غيرنا كدرأً و طينا
أما في الإسلام فإننا نجد أن الرسول ﷺ يقول لرجل قد دخل عليه مرة وقد
أخذته الهيبة: «هَوْنَ عَلَيْكَ، فِإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأٍ ثَائِكُلُ
الْقَدِيدَ»^(۱).

ويجد الأعرابي عمر رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين، قد نام تحت شجرة،
وأخذ من التراب وسادة له، فيسأل الأعرابي: أهذا هو أمير المؤمنين؟

فيقال له نعم، فيقول مخاطبا إياه: حكمت فعدلت، فسلمت، فنم يا عمر.
إذن هيبة الرسول ﷺ ليست في أنه قرضي النسب، وهيبة عمر ليست في أنه
أمير المؤمنين ، بل لأنهما وعاءان لمكارم الأخلاق التي لا يمكن أن يظلم أحد
أحداً في ظلها.

من أجل ذلك فإن سياسياً بارزاً مثل شارل ديغول يقول: «إن مجتمعاتنا
الأوروبية فقدت شيئاً ثميناً جداً تحت وطأة تقدمها الضخم، ألا وهو الإنسانية،
وأعني بها القيم الروحية البشرية العليا».

ومن المعلوم أن ديغول كان يميل إلى الاقتراب من العالم العربي والإسلامي
كثيراً، وعندما سئل عن السر قال: «أعتقد أن اتصالنا بالمجتمعات العربية

(۱) أخرجه ابن ماجه.

والإسلامية التي حافظت على تلك الروح الإنسانية التي فقدناها سينقذنا من مغبات حضارتنا».

أقول وما أحوج العالم الغربي إلى زعيم أوروبي مثل ديجول ليتكلم بالعدل والإنصاف في هذا اليوم الذي تكالبت الأمم على العرب والمسلمين ، ويتهمونهم بكلّاً وكذاً وهم ليسوا كذلك.

وإإننا في حاجة إلى اعتراف مثل اعتراف الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون عندما قال: إننا نجد أنفسنا أثرياء في البضائع ، ولكن مزقين في الروح ، ونصل بدقة إلى القمر ، وأما على الأرض فنتختبط في متاهات^(١) .

الإسلام يدعو إلى العلم:

رأينا أيضاً أن الإسلام دعا إلى إعمال الفكر والعقل، وقال: إن الحكمة ضالة المؤمن ، لذلك فإن العلماء في صدر الإسلام لم يجدوا باباً إلا طرقوه، ولا فناً إلا وضعوا قواعده وأسسنه، وصارت كتبهم فيما بعد حقوقاً للغرب التي انتبهت من غفلتها بعد أن نامت الشرق .

يقول الدكتور عباس محجوب: عبئاً نسب علماء الغرب أصول المنهج العلمي إلى اليونان، مع أن الإسلام وضع إطاراً علمياً متكاملاً مبنياً على أساس: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

وانعكست آثار هذا العلم في بحوث علماء المسلمين أمثال الحسن بن الهيثم الذي تنسّب طريقة العلمية في فلسفة العلم إلى (يكون)، والنظرية الجسيمية للضوء في الفيزياء إلى (نيوتون)؛

(١) راجع: الإسلام وأزمة الحضارة، لعمّر بهاء الدين الأميركي.

وجابر بن حيان صاحب النظرية الجزئية في الكيمياء والتي تنسن إلى (دالتون)؛

والخازني صاحب الفكرة الجاذبية المنسوبة إلى (نيوتن)؛

وابن يونس صاحب البندول المنسوبة إلى (جاليليو)؛

والبيروني صاحب مركبة الشمس في الفلك والمنسوبة إلى (كوبرنيكوس)؛

وثابت بن قرة صاحب نظرية التفاضل والتكامل في الرياضيات والمنسوبة إلى (نيوتن ليتنتر)؛

وابن النفيس صاحب الدورة الدموية في الطب والمنسوبة إلى (هارفي)؛

وابن القيم صاحب التولد الكلي في الحيوان والمنسوبة إلى (دارون)؛

وابن خردابه مكتشف كروية الأرض المنسوبة إلى (ماجلان) .

والغزالى مكتشف الاستجابات المحفوظة في علم النفس والمنسوبة إلى (بافلوف)^(١).

إذن كان سبب تقدم المسلمين أن وظفوا العلم في سبيل إقامة هذه الحضارة الممتدة من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب.

وهذا هو رحاء الله جارودي الذي بدأ حياته ملحداً ثم اعتنق الإسلام باقتناع يؤكد أن حضارة الإسلام هي التي تصلح لإرث الأرض، والسبب أنها توطن عقيدة التوحيد، وتوفيق بين الإيمان والعلم، ولا تقييم حاجزاً ولا وسيطاً بين العبد

(١) راجع: تقديم د. عباس مجحوب لكتاب أسلوب التربية والتعليم في الإسلام للدكتور الشيخ الأمين محمد عوض الله.

وربه، وتحفظ كرامة الإنسان، وما يتحققها من العدل والحرية والشوري^(١).

ويقول الشيخ طنطاوي جوهري: «إنني أدعو جميع أمم الإسلام، في مشارق الأرض ومغاربها، أن يعنوا النظر في قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرُوا عَلَى الَّذِينَ كُلُّمُ﴾ (الفتح: ٢٨)، وفي قوله تعالى: ﴿فَلْيُنَظِّرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (يونس: ١٠١) .. وكيف يظهره إذا نحنقرأنا الأحكام الشرعية ولم نمعن في العجائب الكونية؟ ومن المعلوم أن الديانات كلها لا تتعرض لعلوم الكائنات، في حين أن الإسلام يدعو إليها ويأمر بها».

ثم يقول: «والأحكام الشرعية التي تدرس في بلاد الإسلام آياتها محدودات، أما آيات العلوم الكونية فإنها تبلغ نحو ٧٥ آية، كلها في عجائب هذا الكون ومنافعه وغرائبه^(٢).

والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي لا تتعارض آياته مع ما أقره الحديث، كما يقول الفرنسي المسلم "موريس بو كاي"^(٣). إذن الدين ليس صلاة فقط تؤدى في المساجد، بل صلاة وإعمال فكر في ملکوت الله، وابتكارات في حقول العلم والمعرفة ويتجلّى هذا في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة: ١).

ثم إن الإسلام دين الجماعة، ولقد دعا إلى الاتحاد والتعاون ونبذ الخلاف والاندماج والتكميل، وجعل القرآن العظيم هو محور التلاقي، وصلة الربط بين

(١) راجع: الإسلام وأزمة الحضارة، لعمير بهاء الدين.

(٢) راجع: الجوادر في تفسير القرآن الكريم حول سورة الفاتحة.

(٣) راجع: الإسلام كبدائل للدكتور مراد هوفمان، نقلًا عن كتابه: الإنجيل والقرآن والعلوم الطبيعية.

الجنسيات المتعددة والأهواء المختلفة، قال الله تعالى: ﴿وَأَغْنَيْسُمَاً بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٣).. وقال أيضاً: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَنَعَّوْنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْمُعْدُونَ﴾ (المائدة: ٢)..

وقال الرسول ﷺ: «...مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيلَ شَيْءٌ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ»^(١).

في الإسلام القدوة الحسنة:

من أسباب تقدم المسلمين الأوائل أيضاً أفهم كانوا قدوة حسنة لمن خلفهم، فعندما فضلوا شطف العيش على التنعم جعلهم ذلك موضع احترام العالم الذي حرر وراء الرفاهية، وقد فعلوا ذلك اقتداءً بنبيهم.

يقول الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله: «إذا أراد أحدكم أن يحفظ أحاديث الرسول ﷺ فليعمل بها».

ثم يقول: وإنني قرأت ذات يوم أن الرسول ﷺ احتجم ثم أعطى للحجاج ديناراً، فذهب إلى السوق واحتجمت وأعطيته ديناراً عملاً بالحديث الشريف». وروي الإمام الجنيد، رحمه الله، في المقام فقيل له: ما فعل الله بك يا أبو عبد الله؟ قال: «لقد ذهبت تلك العبارات، واحتفت تلك الإشارات، ولم ينفعنا إلا ركيعات كنا نركعها وقت السحر».

إذن لم يسئل المسلمون الأوائل مانالوا إلا بالجد والجهد، لعلمهم أن الجنة حُفت بالمكاره ، وحُفت النار بالشهوات، فهل اتبه المسلمون اليوم لهذا ؟

(١) أخرجه الترمذى، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

نعم.. ظلت الأمة العربية والإسلامية ببرهه من الزمن تحافظ على هذه الركائز والقيم والسلوكيات، واستطاعت أن تفرض هيئتها على الدول، وكما كانت الدول الكبرى آنذاك تحسب لها الحساب، وتعلم أنها أمة العلم والعمل، وأمة الجد والتضحية والوفاء.

يروى أن هرقل عظيم الروم أرسل إلى أحد حكامه في القرن السابع رسولًا يعنّفه لعجزه عن صد جيوش المسلمين، فرد عليه الحاكم قائلاً: إنهم أقل منا عدداً، ولكن عربياً واحداً يعادل مئة من رجالنا، ذلك أنهم لا يطمعون في شيء من متع الدنيا، ويكتفون بالكساء البسيط والغذاء البسيط.. هذا في الوقت الذي يرغبون في الاستشهاد لأنه أفضل طريق إلى الجنة، في حين نتعلق نحن بأهداب الحياة ، ونخشى الموت يasicidi الامبراطور^(١):

وبالمقابل تعال وانظر لترى اليوم الأمة الإسلامية كيف تعيش في أبشع
صورة من التخاذل والضعف والهوان، حيث نراهم يتعاطون الموبقات ولا يتغير
لها وجه أحد منهم، وتستباح بلادهم وأعراضهم فلا يجد فيهم صاحب نخوة
أو غيرة أو مروءة، وما أجمل قول الشاعر في أمثالهم .

مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة
قالت كيف لا أبكي وأهلي جمِيعاً دون خلق الله ماتوا
إننا اليوم ينطبق علينا حديث الرسول ﷺ: «يُوشكُ الأُمُّ أَنْ تَدَاعِي
عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعِي الْأَكْلَةَ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمَنْ قَلَةٌ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ:

(١) راجع تاريخ التربية للدكتور شفيق منير سليمان.

بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكُنُّكُمْ غُنَاءٌ كَغْنَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ
عَدُوّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيُقْدِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ ، فَقَالَ قَائِلٌ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ»^(١).

كيف تنهض ثانية؟

بدأ الإسلام ضعيفاً ثم اكتسب قوة، ولم يكن يقوى لو لا أن المسلمين أخذوا
بأسباب القوة والنصر.

والسيوم ما نرى من ضعف وتشتت وهو ان ليس الإسلام سبيلاً فيه، بل نحن
المسلمين ، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا العزة والنصر كما ضمن
لأسلامنا حيث قال: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (المنافقون: ٨)،
وقال أيضاً: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧).

لكن يا ترى هل نحن اليوم أهل للنصرة أم لا ؟

إذا قلنا لا فإن المطلوب أن نغير موقعنا ونعود إلى رحاب التقوى ، لأن الله
يقول: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ولن تكون مؤمنين مادمتا نعظيم غير الله أكثر من الله، ونحب الدنيا أكثر من
الآخرة، وندعى الإسلام ولستا بمسلمين.

إذن لا ينتظر أن تنفتح أبواب السماء ما لم تستحب الأرض لنداء الباري،
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُوِّي حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا يُفْشِيُّونَ﴾ (الرعد: ١١).

(١) أخرجه أبو داود وأحمد.

ولقد أحسن الداعية الإسلامي العلامة أبو الحسن الندوبي، رحمه الله، عندما قال: «إن رسالة الإسلام واضحة، والعالم الإسلامي اليوم لا ينهض إلا بالرسالة الأولى التي حملها المسلمون في فتوحهم الأولى».

إذن لابد من الاستعداد الروحي، والاستعداد الصناعي والحربي، والتنظيم العلمي الجديد ثم يقول: «وبرغم كل ما أصيب به المسلمون من علة وضعف فإنهم الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تنافس الأمم الغربية في قيادة العالم، والتي يعزز عليها دينها أن ترافق سير العالم وتحاسب الأمم على أخلاقها وأعمالها، وأن تقودها إلى الفضيلة والتقوى، وإلى السعادة والفلاح»^(١).

من هنا أقول: علينا نحن المسلمين أن نخطو عدة خطوات إذا أردنا أن تعود إلينا العزة والكرامة.

أولاً: يجب أن لا يدخلنا الشك في نصرة الله لنا متي تمسكنا بالدين من ألفه إلى يائه، ذلك أن الشك يخرجنا من دائرة الإيمان، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ كَذَّابُونَ مَا سَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَهُوا بِيَأْمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (الحجرات: ١٥).

ثانياً: يجب أن نعد للنصر بالمال والعتاد، إذ لا يكفي المال وحده، ولا السلاح وحده.

والمال يجب أن يوجه حيث الاستثمار الأفضل، والسلاح يجب أن يكون من جنس سلاح العصر، لا أن نري خيولاً ونحمل خناجر، ونظن أنهما وسائل الحرب، نظراً لأنهما كانا كذلك في صدر الإسلام.

(١) راجع: مَا خَسَرَ الْعَالَمُ بِانْهِيَاطِ الْمُسْلِمِينَ، العلامة أبي الحسن الندوبي، رحمه الله.

ثالثاً: يجب أن نتعاون فيما بيننا نحن المسلمين، ونسى الخلافات حتى تتلاشى الحدود الجغرافية، والفارق الطبقية.

والحدود الجغرافية ما وجدت إلا لتكون بوابات تحجز بعضاً عن بعض، فلا تواصل ولا تراحم ولا تناصر، ولو كانت الحدود الجغرافية قائمة قدِيماً كما هي اليوم لما هبَّ المعتصم لنحْدَة المرأة التي استغاثت به قائلةً: وامتصصاه. ثم إن التعاون والتناصر يجب أن يتجلّى في أوقات السلم أولاً وإنْ تجد له أثراً في أوقات الحرب.

وما يُروى عن تناصر الأجانب بعضهم البعض ما يرويه الأمير شكيب أرسلان حيث يقول: حدثني رجل ثقة أنه يعرف إنجليزياً ذا منصب في الشرق كان يأمر خادمه أن يشتري له الحاجات الازمة لبيته يومياً من دكان رجل إنجليزي في البلد الذي هم فيها.

فجاءه الخادم مرة بجدول حساب وفر عليه به ٢٠ جنيهاً في الشهر، فسأله الإنجليزي كيف وفرت هذا؟ قال الخادم: تركنا دكان الإنجليزي الذي كنا نشتري منه، وصرنا نشتري من دكان أحد الأهالي من العرب.

فقال له الإنجليزي: ارجع إلى دكان الإنجليزي الذي كنا نشتري منه.

فقال الخادم: إنه يبيع بأغلى.

قال الإنجليزي: ولو كان ذلك.

رابعاً: يجب أن نكافح الجهل ونقبل على تعلم العلوم التي ها انتصر الغرب علينا، رغم أن الكنيسة وقفت تؤيد الجهل ضد العلم.

أما نحن المسلمين فقد دعانا منذ بزوغ فجره إلى القراءة وطلب العلم، قال تعالى: ﴿أَفَرَا يَأْسِرُ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلِيٍّ أَفَرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْبِ عَلَى الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: ١-٥). وقال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَىَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْمَثُونَ﴾ (فاطر: ٢٨).

نعم.. ولن نستطيع أن نتحقق أي تقدم علمي إذا وقفنا بين جاحد وجامد، لذا فإن المطلوب أن نحرر الفكر ولا نعقد الحياة ونحن نعلم أن الرسول ﷺ قال ذات مرة: «أَتَتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ ذَيْتَكُمْ»^(١).

ثم إن ترأينا الإسلامي مليء بالنصوص التي تدل على أن الإسلام يقبل التطور، ف الحديث مثل: «تَدَاوِوا عَبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا مَوْتَ وَالْهَرَمَ»^(٢)، لا يعني هذا الحديث وغيره أن الدين مرن في تعامله مع الحياة^(٣).

خامساً: يجب أن نستعيد الثقة بأنفسنا، وإنني أسمع الكثيرين يقولون: لقد سبقنا الغرب بعشرين من السنين، ولا جدوى من محاولة النهوض.

أعتقد أن هذا هو اليأس بعينه، وفي ظله لا يمكن أن تكون نهضة أو حياة. لذلك فإننا يجب علينا أن نستلهمنا من أسلافنا روح العمل ، ونردد قول

ابن الوردي :

لا تقل قد ذهبـت أربابـه كل من سار على الدـرـب وصلـ

(١) أخرجه مسلم.

(٢) أخرجه أحمد.

(٣) راجع من أجل صورة راشدة للدكتور القرضاوي.

والثقة بالنفس لا أعني بها الاتكال، بل التوكل على الله أولاً، ثم الاعتداد بالنفس وهو من قبيل الأخذ بالأسباب.

ولكي نستعيد هذه الثقة بأنفسنا يجب أن نبدل منظارنا الأسود، ولا ننظر إلى العالم نظرة احتقار، ولا نختار الدرب الأصعب، وصدق الشيخ القرضاوي إذ يقول: الإسلام الذي ننشده هو الإسلام الأول، إسلام القرآن والسنّة، إسلام التيسير لا التعسّير، والتبيّن لا التنفيذ، والرفق لا العنف، والتعارف لا التناحر، والتسامح لا التعصّب، والجوهر لا البشكّل ، والعمل لا الجدل ، والعطاء لا الادعاء ، والاجتهاد لا التبلد، والتجدد لا الجمود، والانضباط لا التسيّب، والوسطية لا الغلو ولا التقصير.

سادساً: يجب أن نستعد للفداء، إذ لا يمكن أن نسجل أي انتصار ما لم نقدم تضحيات مادية وبشرية.

وإن الذي لا يضحى بالنفس والنفيس ومع ذلك يرجو السلامة مثله مثل الثور الذي ضحى بالثورين الأبيض والأحمر ظناً منه أنه سوف ينفرد بالمرعى ويسيط سلطانه على الحياة.. ولكن عندما رأى الذئاب التي هاجمت الثور الأبيض والأحمر هاجمه في النهاية قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض.

ويعني بذلك أنه كان من الواجب أن يخاطر بنفسه ويدافع عن الثور الأبيض منذ اللحظة الأولى، وقبل فوات الأوان، لعله إذا أنقذه ينقذ نفسه أيضاً، ولكنه لم يفعل تهاوناً منه فدفع الثمن غالياً، وإننا سوف ندفع الثمن غالياً.. أليس كذلك؟

الخاتمة

استعرضنا في هذا الموجز كيف بدأت النبوة الأولى وكيف انتهت إلى النبوة الخاتمة، والنبوة الخاتمة كيف انطلقت قوية من قلب الجزيرة العربية إلى العالم كافة لتحمل إلى البشرية وسطية الإسلام.

فالوسطية الأولى كانت عندما اختار الله الكعبة قبلة العالم إلى الأبد. والوسطية الثانية عندما اختار الله الإسلام ديناً خاتماً للأديان السماوية. والوسطية الثالثة: اختيار الله محمداً صلوات الله وآله وسلامه من العرب، ونبياً خاتماً للأنبياء والمرسلين. إذن تبقى حمل أمانة الرسالة الخاتمة مسؤولية العرب بالدرجة الأولى، لأن الله اختارهم أهلاً لحمل هذه الرسالة.

ولكي يبقى الإسلام ميثاق الشرف لأبناء الجزيرة العربية الذين انتهت إليهم الخلافة الإسلامية، يجب عليهم أن يكونوا أوفياء لهذا الميثاق، لأن فيه عزّهم وكرامتهم، وهم المعنيون بالحديث القائل: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرْبَتِنِي، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّةُ اللَّهِ فِي التَّارِيْخِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّيَنَ»^(١).

إذن ليس من قبيل الصدفة أن نرى أنظار العالم تتجه إلى هذه البقعة من الأرض، بل لعلهم بأهمية الدور الذي سوف تلعبه شبه الجزيرة العربية في إدارة العالم.. إنها موطن أقدس مقدسات العالم، ومهبط أفضل الخلق على الإطلاق، وفيها تكمن أغنى مناطق العالم من حيث الثروة البترولية التي من أجلها تكالبت علينا الأمم اليوم.

فلنكن إذن كما أراد الله منا، وما علينا من تقلبات الزمن، فالله متم نوره ولو كره الكافرون.

(1) أخرجه البخاري.

السبيل لمعاودة الدور الرسالي

الدكتور عبد الرزاق خليفة الشايحي^(*)

السبيل إلى معاودة الإخراج من جديد يتطلب: إعادة البناء المعرفي، والاهتمام بالعربية والبحث العلمي، وتحقيق التوحد بين أبناء المنطقة، والحفاظ على ثراؤها، وتفعيل نظامها السياسي والإداري والقضائي، وتبني سياسة الاستراتيجيات، والمحاسبة وفق أصولها وقواعدها، وإبراز دورها الحضاري والتواصل مع الآخرين.

بعد تصوير الواقع الذي تعيشه منطقة الجزيرة العربية اليوم ، وتقدير هذا الواقع في ضوء النهاج الرباني، وأحوال العالم من حولها، وبعد تصوير العقبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة في سبيل عودة هذه المنطقة لأداء دورها الرسالي، والحضاري، فتسعد، وترحم غيرها من العالمين، بعد هذا كله يأتي الحديث عن سبل خروج المنطقة من مختها، وبعثها لأداء الدور الريادي والحضاري المنوط بها.

وتتلخص هذه السبل فيما يأتي:

(*) العميد المساعد للشؤون الأكademية والدراسات العليا في جامعة الكويت (سابقاً)، رئيس مجلس إدارة مركز المشكاة للبحوث والاستشارات (دولة الكويت).

السبيل الأولى: إعادة البناء الفكري:

وذلك يقتضي الإلام بفروع عدّة من الفقه، نذكر منها:

- ١ - فقه الواقع .
- ٢ - فقه التمكين .
- ٣ - فقه الموازنات .
- ٤ - فقه الأولويات .
- ٥ - فقه المقاصد .
- ٦ - فقه السنن النفسية .
- ٧ - فقه السنن الاجتماعية .
- ٨ - فقه الدعوة والإعلام .
- ٩ - فقه التربية والتأديب .
- ١٠ - فقه الحركة .
- ١١ - فقه الخلاف والاختلاف .
- ١٢ - فقه المكائد والمؤامرات .
- ١٣ - فقه الحذر والحيطة .
- ١٤ - فقه الجنديّة والقيادة .
- ١٥ - فقه التزكية والسلوك .
- ١٦ - فقه الاجتهاد .

- ١٧ - فقه الجهاد .
 - ١٨ - فقه العلاقات العامة .
 - ١٩ - فقه تنمية التفكير .
 - ٢٠ - فقه الإبداع والنجاح .
 - ٢١ - فقه الاستراتيجيات واستشراف المستقبل .
 - ٢٢ - فقه العولمة.
- إلى غير ذلك من فروع الفقه.

إن إعادة البناء الفكري لأبناء المنطقة على كلّ ما ذُكر آنفًا، من شأنه أن يُسهم في رسم معلم الشخصية الجامحة بين الأصالة والمعاصرة، والقادرة على الخروج من الحنة، واستعادة الدور الرسالي المنوط بالمنطقة.. ولا شك أن هذا مطلب يحتاج إلى تفاعل كلّ المخاضن، من البيت والمدرسة، والمجتمع والدولة، وتكافتها مع بعضها بعضاً، والانتفاع بأحدث أساليب التعليم، والتدريب، وطول النفس، مع الصبر والتحمل، والعمل بأمانة، وصدق، وجدية، والضراوة الدائمة إلى الله أن يمنح التوفيق والسداد، والهدى، والرشاد .

السبيل الثانية: إعادة البناء النفسي:

وذلك بصورة تسهم في الخروج من الحنة، واستعادة الدور الرسالي المنوط بالمنطقة:

إن البناء النفسي الصحيح على أساس من قيمنا الأصيلة، التي لا ترفض كل جديد لا يتعارض معها، إنما هو ضرورة لابد منها للخروج من الحنة واستعادة الدور الرسالي المنوط بالمنطقة.

غير أن إعادة هذا البناء ليست بالأمر المُهين، ولا بالأمر اليسير، في ضوء عقبات ومعوقات الطريق، ومن أبرزها موروثات فكرية بالية عن المرأة، ودورها في الحياة، وكذلك عن الأقليات في الدولة الإسلامية، وحقوقها، وواجباتها، ثم هذه الثقافات الوافدة علينا، وما فيها من سقوط وانحراف، وتدخل غيرنا في حياتنا، وإصراره على أن يكون البناء النفسي لدينا وفق منهاجه ومنظومته، ثم طبيعة النفس البشرية وما تنتهي عليه من ضعف، وتقلب، وكذلك شياطين الإنس المتربيسين بالناس، والقاعد़ين لهم بكل طريق، وأيضاً أصدقاء السوء وما يلحقونه بنا من انحراف عن الطريق السوي، وكذلك الدنيا وما أقدمت به علينا من ثروات، وترف ورفاهية.

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لابد من إحياء منهج التربية النفسية في العصر النبوى، مع الإفادة من تجارب المريين في الدولة الإسلامية، المعروفين بالتوسط، والاعتدال، وسعة الأفق، وبُعد النظر، وشمولية التفكير، كمحمد بن الحسن الشيباني، وابن حجرير الطبرى، وأبي الحسن القابس، ومحمد بن الحسن العامرى، وحسن البناء، وأبي الحسن الندوى، وغيرهم، وغيرهم.

يضاف إلى ذلك مراعاة التدرج في هذا البناء، والمعايشة، والسير بحكمة وعلى بينة وطول النفس كذلك، والصبر والتحمل، والصدق، والجدية في ذلك، ودؤام الدعاء أن يُخرج الله هذه النفوس من الظلمات إلى النور، وأن يثبتها على الطريق حتى تصل سالمَة إلى برّ السلام، وشاطئ الأمان. على أن تشارك كل المعاشر في هذه العملية من البيت إلى المدرسة، إلى المجتمع، إلى الدولة، ويكون بينها تعاون وثيق، وتكافل تام.

السبيل الثالثة: إعادة البناء السلوكي:

على نحو يسمح بالخروج من المخنة، واستعادة الدور الرسالي المنوط بالمنطقة:

ذلك أن السلوك في كل أمة هو عنوانها ، وقد جاء في كتاب الله عزّ وجلّ قوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْتُكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لَنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣)، ومعلوم أن مقتضى الشهادة أن تكون مستقيمين، وإلا فكيف تقبل الشهادة من فاسق أو فاجر؟

إذن لا بد أن يعاد البناء السلوكي لأهل هذه المنطقة بحيث يعودون قدوة كريمة، وأسوة طيبة في أعين العالمين كما كانوا أول مرة.. ولاشك أن هذا سيكلف الكثير والكثير، خاصة في جو افتتاح الدنيا عليهم، وإihatتها بهم من كل جانب، إن ذلك يقتضي مجاهدات من الورع، والتوسط في تعاطي المباحثات، وحمل مسؤولية العمل بالنفس بدل هذه العمالة المستوردة التي علمت الناس الكسل والاسترخاء، ولقحت العقول والسلوكيات بأفكار وثقافات ما أنزل الله بها من سلطان .

ولا بد كذلك من العمل بكل الأساليب والوسائل على تصدير هذه السلوكيات المشودة لأهل الأرض جمِيعاً، خاصة في موسم الحج، وأنثناء الأسفار والرحلات إلى بلدان العالم الخارجي، ومن خلال وسائل الإعلام الحديثة الممثلة في الصحفة والفضائيات والإنتernet، لتغيير الصورة التي استقرت في أذهان الآخرين عن أبناء هذه المنطقة من أهم عشاق النساء، والكأس، ومرتدوا صالات الأوراق، والقمار.

ولعمري إن تحقيق ذلك يتطلب إحياء دور البيت، والمدرسة، والمجتمع، والدولة لتعمل جمِيعاً معاوناً مع الجد، والمثابرة، والصبر، وطول النفس، والمحاسبة، والتابعية، والجزاء، ثم الاستعانت بالله العلي الكبير أن يحسن السلوك كما حَسَنَ الخِلْقَة، إذ كان من دعائِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ أَخْسَنْتَ خَلْقِي فَأَخْسِنْ خَلْقِي...»^(١).

وكان من دعائِه كذلك: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ...»^(٢).

ولا بأس من التذكير: أن حُسنَ الْخُلُقِ، واستقامةِ السُّلُوكِ ستحمل الآخرين على التأثير والتَّأسيِّ، فيكون الأجر المضاعف انطلاقاً من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْوَرِ مَنْ تَبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئاً...»^(٣).. ومن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»^(٤).

السبيل الرابعة: إحياء البناء الاجتماعي:

وذلك بصورة تؤدي للتماسك والترابط، ويكون معها الإسهام في الخروج من المخنة، واستعادة الدور الرسالي المنوط بالمنطقة:

ذلك أن إحياء البناء الاجتماعي القائم على بر الوالدين، والإحسان إلى الجار، والأرملة، واليتيم، والمسكين، وابن السبيل، ورحمة الصغير، وتوقير الكبير، ومعرفة حق العلماء، وتفقد الغائب، وتدعيم المسافر، وحسن استقبال القادم، والمواساة في الشدة، والتهنئة بالنعمة، والشبيت، وحفظ أسرار الناس، ورعاية

(١) أخرجه أحمد.

(٢) أخرجه الترمذى، وقال: هذا حديث حسن غريب.

(٣) أخرجه مسلم.

(٤) أخرجه مسلم.

حرمة الدماء، والأموال، والأعراض، كل ذلك سيؤدي حتماً، وعبر الرزء إلى الترابط والتماسك، وحينئذ يمكن الإسهام في الخروج من المخنة، واستعادة الدور الرسالي المنوط بالمنطقة.

ولا شك أن هذا سيكلف كثيراً من الجهد والوقت والمال، لا سيما بعد أن انفككت عرى هذا البناء بفعل الثقافات الوافدة، والجهل، والاسترخاء، وغياب التنبية، والتذكير، حتى غدت المنطقة وكأنها ليست مهد الرسالة الخاتمة، وموئل الحضارة التي أنارت السبيل، وأزاحت ديار جبر الظلام التي كانت سائدة في العالمين من قديم، أجل إنه سيكلف الكثير والكثير، ولكنها ضرورة لابد منها للخروج من المخنة، واسترداد الدور الرسالي المنشود، من باب:

لا تحسين المجد ترأ أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

وهذا يقتضي كذلك تفاعل الحاضن من البيت، والمدرسة، والمجتمع، والدولة، وتعاونها وتكافتها مع التدرج، والصبر، وطول النفس، والمحاسبة، والمتابعة، والجزاء، والتذكير الدائم، والدعوات التامات أن يقوّي الله العزائم، ويُعلي المهم، ويسمو بالإرادات حتى يقوى هذا البناء، ويتماسك، ويكون معه تحقيق المبتغى والمهدف.

ولدينا من فضل الله مرغبات ومحفزات ليست لدى أيّ أمة أخرى، وحسينا قول الله عز وجل: ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الحج: ٧٧)، ﴿فَاسْتَيْقِنُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (المائدة: ٤٨)، ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا﴾ (آل عمران: ١١٥).

وقول النبي ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ...»^(١).

(١) أخرجه البخاري.

السبيل الخامسة: الاهتمام باللغة العربية:

وذلك لكونها وعاء ثقافة المنطقة وأبرز ما يميزها عن غيرها من الأمم من

قدسم:

لقد عرفت هذه المنطقة عرفت بين بلاد العالم بالفصحي، لغة الضاد، وبما نزل القرآن الكريم، وعليها بعث النبي الأمين محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ رِبْرَأْتَ الْعَلَمِينَ ﴾ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُذَدِّرِينَ ﴿١٤﴾ يُلِسَانٌ عَرَفِيٌّ ثَيِّبِنٌ ﴿١٥﴾ (الشعراء: ١٩٥-١٩٢).

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (ابراهيم: ٤).

وقد عانت العربية في هذه المرحلة من إهمال شديد ، بسبب المجرات غير العربية، والتأثر بثقافات الأمم الأخرى ولغاتها، لسبب أو آخر.

والاليوم، لم يعد هناك مجال لهذا الإهمال، بل لابد من العمل وبسرعة وجدية على إحياء الفصحي من خلال البيت، والمدرسة، والمجتمع، ومؤسسات الدولة، والحرص على تقريب العلوم العلمية في الطب، وفي الهندسة، وفي الفلك، والارصاد، وطبقات الأرض، ونحوها، وأن تكون أساس التوظيف والعمل لدى الجهات الرسمية، وغير الرسمية، وأن يصبحها التشجيع بالجوائز السخية، والمكافآت المجزية، وأن يشغل الناس بكتاب الله تلاوةً وحفظاً، وفقهاً، وتدريراً، وعملاً وتطبيقاً، وكذلك بسنة النبي الأمين محمد ﷺ وسيرته، فإن هذين المصادرين هما أحسن ما يعied للغة عافيتها، ويضفي عليها النضرة، والحيوية، والشباب، كما أنه لابد من الاشتغال بالتراث الأدبي لهذه المنطقة، وهو تراث

غنى للغاية، من تحقيق مخطوطه، ودرس مطبوعه، واستخراج جواهره، ودفائنه، بصورة تسهم في خدمة العربية، وإحيائها من جديد.

ولعمري أن الجد والثابرة، وصدق العزمية، والصبر الطويل، والاستعانة بالله، كل هذا يؤدي إلى ثمرات طيبة، فيظهر من جديد كعب بن مالك، والفرزدق، أبو تمام، والبحتري، والمتني، وأبو فراس الحمداني، والكسائي، والفراء، والجاحظ، كما تظهر عائشة الصديقة، وهند بنت النعمان، وسكينة بنت الحسين، وهلم جرا.

وحين يعود هؤلاء إلى الظهور من جديد، يمكنهم أن يخطفوا الأبصار إلى المنطقة ، فتخرج من المخنة، وتعود منارة للعالمين، كما كانت أول مرة .

السبيل السادسة: السعي نحو خطوات أكبر لتحقيق الوحدة:

لا شك أن المنطقة لا تستطيع الخروج من المخنة وأداء الدور الرسالي المنوط بها في جو التشرذم، والفرقة، بل لابد من الوحدة، في الأفكار والمشاعر، والصدور عن رأي واحد وإن تعددت منها الأجساد، وتنوعت الأقاليم، ولا شك أن المنطقة قطعت شوطاً لا بأس به من خلال مجلس التعاون الخليجي، والأمن المشترك، والدفاع المشترك ، ونحوها. إلا أن الأمر يقتضي المزيد.

وأول ذلك: تفعيل المؤسسات المنوط بها الاضطلاع بهذا الدور، بحيث تصبح واقعاً حياً فاعلاً لا حيراً على ورق؛ ثم العمل على توحيد مناهج التعليم، أو على الأقل: المنطلقات والسياسات والتبادل الثقافي.

وكذلك إنشاء سوق مشتركة للتبادل بكل أشكاله وصوره، وتوحيد سياسة

الاستيراد والتصدير بحيث تكون الأولوية للبلدان العربية الأخرى، ثم الإسلامية، ثم ما وراء ذلك منسائر بلاد العالم، ثم قدح الذهن لابتكار ميادين أخرى تنتهي إلى تعميق الوحدة بين أبناء المنطقة.

ولاشك أن عنصر النجاح في ذلك كله يتطلب صفاء القلوب، وطهارة النفوس، والارتقاء من هدي النبوة.

ولا يتحقق ذلك إلا بالتفوي والصبر واليقين، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَّقِيُّ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (يوسف: ٩٠)، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِونَ بِمَا رَأَيْنَا لَهُمْ صَرِيفًا وَكَانُوا يَرَى إِيمَانَنَا يُوقِنُونَ﴾ (السجدة: ٢٤).

إن الاشتغال بالتفوي والصبر واليقين، ليورث محبة الله، وإذا صحت محبة الله، صحت محبة الناس .. جاء في الحديث القدسي: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَسْتَقْرِبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنَّ سَأْلَنِي لِأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ...»^(١).

ولقول النبي ﷺ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبَبَهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيَنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبَبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ...»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في الرفاق.

(٢) أخرجه البخاري.

السبيل السابعة: إبراز الدور الحضاري للمنطقة على مدار التاريخ:

لا شك أن تاريخ أيّ أمة جزء من تكوينها، تنتفع بإيجابياته، وتتلقى سلبياته ولدى هذه المنطقة تاريخ مشرق، ودور حضاري فاعل وبناء، حسبها أنها مهد الرسالة الخاتمة، ومنها انطلق قبس النور إلى كل أنحاء الأرض، فأضاءء فيها كل جوانب الحياة .

وتحسبها هذه الجوانب الحضارية: سياسية، وفكّرية، وقضائية، واقتصادية، واجتماعية، ووجهادية، ودعوية، وتربيوية، وحسبها أولئك الأعلام الذين كانوا مشاعل على الطريق: رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، رعاةً ورعاةً، قادةً وجنداءً، وحقُّ الأجيال أن تستعرف على كل ما تقدم حالياً من أي تناقض وتشويه وتحريف، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالعناية التامة من خلال المعاهد، والجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، وتحقيق التراث، وإخراج إصدارات تتضمن ذلك، واتخاذ موقع ثابتة على شبكات الإنترنوت، وتوظيف الفضائيات في خدمة هذا الهدف.

إن ذلك لو تمَّ على النحو المذكور آنفًا، وبهذه الآليات، وغيرها، سيعطي أبناء المنطقة اليوم زاداً من الإيمان، ويفجر لديهم طاقات كامنة، وقوى خفية تدفعها إلى مواصلة المسيرة إلى نهايتها، فضلاً عن منحها قدرأً كبيراً من عزة النفس، والإباء، وعدم قبول الدنيا، أو الإذلال من أعداء هذه المنطقة، والمتربيين، إذ كل واحد سيفاخر أنه حفيد أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وذي النورين عثمان، وعلى الإمام، وخالد القائد، ومعاوية الأمير، وعمرو داهية العرب، وفاتح أفريقيا ابن أبي السرح، وغيرهم من أسهم في أن تصل رحمة الله

للعالمين أجمعين، كما أن كل واحد سيملّك ما يرد به على المتربيين على عرش البشرية اليوم، الذين سرقوا ميراثنا العلمي، وعملوا على تدميته ثم وظفوه لتدمير البشرية، وكل مظاهر الحياة، وتدمير أنفسهم بعد ذلك.

بل أكثر من ذلك، سنجده في حضارة هذه المنطقة دفائين لم تعرفها البشرية حتى اليوم لا سيما في مجال الدراسات النفسية، والتربوية، والاجتماعية، بل والعلمية التجريبية، حينئذ سيُدرك العالم كله الدور الريادي، والحضاري، والقيمي للمنطقة، فيلتفت إليه التفاتة اقتداء، وتأسيٌ، وتواضع، ومتابعة، لا سياسة استعلاء، وغطرسة، وتكبر، بل إذلال، واحتقار، وإهانة ومحاولة السيطرة على خيراها، وثروتها، والخليولة دون الانتفاع بها.

السبيل الثامنة: الاهتمام الشديد بالبحث العلمي، خاصة التجارب التقني:
لقد وضع الشرع الحنيف أصول متابعة البحث العلمي بقوله سبحانه:

﴿وَقُلْ رَبِّي زَدِنِي عِلْمًا﴾ (طه: ١٤).

ومن خلال تطبيقاته عليها المتمثلة في إنشاء دار لتنمية الصناعات الجهادية، وأخرى لتنمية الصناعات المدنية، وقد وعى أصحاب النبي عليه السلام فمن بعدهم، إلى عصور الضعف والتأخر، ذلك، وأولويات عمر الفاروق في سائر الميادين لا سيما العسكرية معروفة، وتحضير معاوية للدولة لا ينكره إلا جاحد أو حاقد، وتنمية عبد الملك بن مروان لما بدأه معاوية دليل صدق على ما نقول .

وإذا كانت المنطقة قد أتت عليها حين من الدهر أصابها فيه سبات عميق فتوقف فيها البحث العلمي، وصارت عالةً على غيرها، فقد آن الأوان أن تعود إلى ذلك من جديد سيّما ولديها إمكانات تؤهلها لذلك، وفي مقدمة ما ينبغي

عمله استقدام أمهير المختصين خاصة في العلوم التجريبية التقنية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، على أن يكون في صدر هؤلاء: العلماء المسلمين العرب، فالMuslimون من غير العرب، وغير المسلمين، وأخذ خلاصة ما عند هؤلاء، وتفعيل نتائج البحث العلمي إلى تقنيات تثري الحياة، وتحركها إلى الأمام، على نحو ما صنع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حين فكر في إنشاء الأسطول الإسلامي، فقد سأله عن أمهير الناس في صناعة السفن، فدل على أقباط مصر، فاستقدمهم إلى بلاد الشام، وبذل لهم أعلى الرواتب، وكان يطلب منهم أن يقوموا بأمررين: صناعة السفن، وتعليم أبناء المسلمين هذه الحرفة حتى يأتي يوم يتحقق للدولة فيه الكفاية، وكذلك ينبغي أن يكون العمل، فإن عزّ استقدام طائفة العلماء، والباحثين المختصين، وما أظن ذلك يحدث، فلنرسل النابحين من أبناء المنطقة إلى البلد الذي فيه حاجتنا، بدءاً بالبلاد العربية والإسلامية ثم الإسلامية غير العربية، ثم بلاد غير المسلمين، ولا يتم إرسال هؤلاء إلا بعد الحصانة الفكرية، والاطمئنان على دينهم وعتفهم، وتحسي الدولة لهم محاضن خاصة ترعاهم في غربتهم لئلا ينحرفوا عن الطريق، وعند عودتهم يجدون من العناية والتقدير، وتيسير سبيل العيش ما يرغبهم البقاء في خدمة وطنهم، دون الرحيل عنها إلى بلدان أخرى.

إن ذلك لو تم على النحو المذكور، ليكونن خطوة جادة على طريق تحرير المنطقة من السيطرة عليها ، والمصيّ قدماً في أداء الدور الرسالي المنوط بهذه المنطقة.

السبيل التاسعة : تعميق التواصل الحضاري مع الأمم الأخرى:

شهد الواقع أن المرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، وكذلك الأمم، كل أمة قليلة بنفسها، كثيرة بالأمم الأخرى، وقد فتح النبي ﷺ الباب لذلك حين أخذ من الحضارة الفارسية: نظام الخندق، وصنع المنجنيق "الدبابة"، وحين أخذ من الحضارة الرومانية: نظام الخاتم ليحتم به على الكتب منعاً للتزوير.

ومضى المسلمون في كل عصور التاريخ يفيدون الأمم الأخرى، ويستفيدون منها، شريطة ألا يتعارض ما يفدي به لهم من الآخرين مع مبادئ الشرع الحنيف.

والمنطقة وإن كانت تعامل مع الأمم الأخرى، وتفيدها، لكن ما زالت المسألة في بدايتها، ولا زالت سطحية، ودون تخطيط.

والامر يقتضي: النظر فيما لدينا أولاً، وما نحن بحاجة إليه، ووضع سياسة لكيفية تحصيل ذلك دون المساس بقرارنا، ثم تأتي مرحلة ثانية، وهي معرفة ما عند هؤلاء مما لسنا بحاجة إليه اليوم وإن كنا نحتاجه غداً، ثم وضع سياسة كذلك لاستيراده دون التأثير على قرارنا.

وحتى نكون أحراراً في قرارنا فلا بد أن تكون لدينا أوراق راجحة في هذا المجال وفي غيره يمكن المساومة عليها، والدنيا من أولها إلى آخرها مساومات.

ولا ننسى أن يكون هذا التواصل في كل ميادين الحياة لا في مجال بعينه بحيث يشمل: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والمحاسبة أو الموازنة، والإعلام، والمناهج، والتربيـة، والمواصلـات، والأمن والدـفاع، والتـخطيط، ونحوـها، فيـكون هناك إثـراء للمسـيرة، والعـودة إلى الدـور الرـسالي المنـوط بالـمنـطقة.

ولا يتم ذلك إلا بالجد، والمثابرة، والصبر، وطول النفس، وتقوى الله حتى نميز الخبيث من الطيب، وحتى يرزقنا الله فرقاناً نفرق به بين الحق والباطل، كما قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ﴾ (الأنفال: ٢٩).

هذا مع التدرج، والتأني، بحيث نغالب قدر وقدر ونكون قادرين على تسخير السنة الإلهية الخاصة بهذا الشأن، لأن نصادمها ونقف ضدها، حتى يبلغ الكتاب أجله، وصدق الله الذي يقول:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (الطلاق: ٣).
ويقول: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَنِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: ٢١).

السبيل العاشرة: الحفاظ على ثروات المنطقة، وعدم تعريضها للضياع:
دعا رب العزة سبحانه إلى الحفاظ على المال بعدم وضعه في أيدي السفهاء، الذي لا يحسنون التصرف، مبيناً أنه واحد من المقومات الأساسية التي تقوم عليها الحياة، فقال سبحانه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا الصُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ أَلَيْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا وَارْزَقُوكُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلًا مَّثُوفًا﴾ (النساء: ٥).

كما أكد إنفاقه وسطاً دون إسراف وتبذير، ودون شحٍ وتقتير، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقْرُبُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامِلٌ﴾ (الفرقان: ٦٧).
وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَقْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَنْسِطْهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَنَقْعَدُ مُلْوَمًا تَحْسُورًا﴾ (الإسراء: ٢٩).

ونعى على المبدرين والمسرفين، فقال: ﴿وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَنَ الشَّيْطَنِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (الإسراء: ٢٦-٢٧).

وقد امتنَ الله على هذه المنطقة بثروات ضخمة في باطن الأرض من النفط ومشتقاته، وعلى سطحها من الزروع، والشمار، وأعطتها مخازن الرزق من الحبائل، والبحار، والعيون والأبار، وواجبها الحفاظ على هذه الثروة بتوظيفها فيما خلقت له، وعدم تعريضها للضياع .

وهذا لا يتأتى إلا بسياسة مالية حكيمة تستهلل جزءاً لا مفر منه في حاجة أبنائها الضرورية والجاجية دون التحسينية والترفيهية، ثم تستمر جزءاً ثانياً في إنشاء صناعات وطنية تستغنى بها المنطقة في مستقبل حياتها، ومن أبرز ذلك: صناعات المياه المعدنية، والنفط والذهب، وال الحديد، وسائر المعادن، والتوزع في الزراعة، والتجارة، وتشجيع التصدير، والتقليل من الاستيراد إلا في حدود الضرورة القصوى، وحمل أبناء المنطقة على الخشونة في العيش، والرهد في الدنيا، ليشاركوا بأنفسهم في الخروج من المخنة، وأداء الدور الرسالي المنوط بهم، كما لا ينسوا حفر الآبار، وإقامة السدود للاستفادة من مياه الأمطار.

ثم يُبقي جزءاً ثالثاً للأجيال اللاحقة ، يحملهم على الدعاء لنا بعد الممات، انطلاقاً من قوله سبحانه : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوكُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَا يَخْوِنَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا إِلَيْا مِنْ قَبْلِنَا غَلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحشر: ١٠).

السبيل الحادية عشرة: تفعيل النظام السياسي، والإداري، والقضائي في المنطقة:

لا شك أن للنظام السياسي والإداري والقضائي لكل أمة دوراً كبيراً في نموها، أو انحطاطها، فإذا كان محكماً فاعلاً فإنه ينتهي بالأمة إلى النهوض والتقدم، وإلا كان الانحطاط والتأخر.

وحتى تتحقق هذه الفاعلية، فإنه لابد في النظام السياسي من إحياء مبدأ الشورى إحياءً حقيقياً، وأن يكون اختيار أعضائها اختياراً أميناً على أساس من الكفاية والتقوى، وأن تكون نتائجها ملزمة، لا معلمة.

كما أنه لابد في النظام الإداري من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأساس ذلك أيضاً الكفاية والتقوى.

وأن تكون الرقابة الإدارية، والمحاسبية، فلستنا بأحسن من رسول الله ﷺ الذي كان يختار عماله، ويحاسبهم، وكذلك كان يصنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع هذا فإنه لابد من توفير الكفاية لهم ولأهلهم وذويهم بحيث لا تتطلع قلوبهم وأعينهم إلى ما في أيدي الناس .

أما النظام القضائي فيجب أن يكون أميناً على دين الأمة، وأبنائها، فيتحرى العدالة، ويطبق الأحكام دون تمييز بين غنيٍّ وفقير، شريف وبسيط، ويكون القضاة على درجة من الفقه تؤهلهم للاجتهاد، على الأقل، في المسائل التي يقضون فيها، ويكون لهم مجلس أعلى للقضاء يتشارون في استخراج الأحكام لكل طارئ، وجديد، وأن تكون أحكامهم نافذة، على أن يوفر لهم أعلى حدود الكفاية، فلا تمييل نفوسم عن الحق طمعاً في دنيا، أو وجاهة، أو رئاسة، وأن تكون لهم

الحسانة التي تحملهم على الجهر بالحق دون أن تأخذهم في الله لومة لائم .
هذا ولا جرم أن نشير إلى أن تحقيق المقترنات المذكورة آنفًا بحيث تكون
فاعلة إنما يبدأ بالإصلاح الفكري، وال النفسي، والسلوكي، لقوله سبحانه: ﴿قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ أَسْمَهُ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ (الأعلى: ١٤-١٥)، وقوله تعالى:
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكِنَّا هُنَّا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّنَا هُنَّا﴾ (الشمس: ٩-١٠)
ثم التذكرة المستمرة بخطر الإمارة، والولاية، وضخامة التبعية بين يدي الله
عز وجل غداً يوم نلقاه .

ولقد نبه النبي ﷺ بعض من طلب الولاية لعمه العباس وأبي ذر رضي الله
عنهمما بخطير الإمارة، «وإنهما أمانة وإنها يوم القيمة خزيٌ وندامة إلا من
أخذها بحقها وأدئ الذي عليه فيها»^(١).

السبيل الثانية عشرة: تبني سياسة الاستراتيجيات أو استشراف المستقبل:
المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك
أهداف كبرى بعيدة المدى، يسعى الأفراد والجماعات، والدول في التخطيط،
والتنفيذ، والجذب، والمثابرة للوصول إليها، وعليهم أن يستخدموا المعطيات التي في
آيديهم، والظروف المحيطة بهم في استشراف المستقبل، والاستعداد له، ومباغته
قبل أن يياوغتهم .

لقد توقع الصديق هجوم المشركين بمعونة المنافقين على المدينة، عقب
موته عليه السلام مباشرةً، فاستعد لذلك بتجهيز فرقة عسكرية يرأسها بنفسه لحماية

(١) أخرجه مسلم.

المدينة، وكان ما توقع، فقد أغار المشركون فجر اليوم الثالث لوفاته عليه السلام على المدينة، فتصدى لهم هذه الفرقة حتى أجلتهم عن المدينة إلى مكان بعيد خارج المدينة يعرف بـ "ذي القصّة"، وهناك عسكر بفرقته للدفاع عن المدينة.

ولهذا الأنماذج نظائر كثيرة في تاريخنا، وتاريخ الأمم الخبيطة بنا، سيما في العصر الحاضر حتى صار هناك علم يسمى علم الاستراتيجيات، أو استشراف المستقبل.. ولا ينبغي أن تهمل هذه المنطقة هذا العلم، سيما والطامعون فيها كثير، لموقعها الجغرافي، وثرواتها، وسعة أراضيها، وعمقها الحضاري، ومنهاجها المعصوم.

وأهم ما ينبغي التركيز عليه، والتخطيط له، إنما هو خروجها من مختتها الحالية، واستعادة دورها الرسالي المنوط بها من الشهادة على العالمين، والأخذ بأيديهم لإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

ولا يتحقق للمنطقة ما تصبو إليه إلا إذا تصور الناهيون من أبنائها هذا العلم بكل أبعاده، ومعالمه، ثم هضموه وأخرجوه شهداً جنباً، وعسلاً مصفىً.

ولابد من التنقيب في ميراثنا الفكري، ومارستنا الحضارية عن أصول هذا العلم، وإنما لو واجدون ذلك إن شاء الله، وهذا لا يعني الأخذ بما اهتدت إليه الأمم الأخرى في هذا المجال، فالكلمة الحكمة ضالة المؤمن، آتى وجدها فهو أحق الناس بها، على أن يكون ذلك مضبوطاً بضوابط الشرع الحنيف، موقنين أن الأخذ بهذا العلم سيجعل أبناء المنطقة في جهاد مستمر إلى قيام الساعة، فضلاً عن النجاح، والوصول إلى الهدف المنشود.

السبيل الثالثة عشرة: التفكير بعيداً عن الأضواء، وبصوت غير مسموع: شهد الواقع: أن التفكير وسط الأضواء، وبصوت مسموع يسمح للمتربيين بالاختراق، والقضاء على الخطط، أو على الأقل إجهاضها لذا كان من هديه عليه السلام خدعة أعدائه تطبيقاً لقوله: «الحرب خدعة»^(١).

وأبرز صور هذه الخدعة: الصمت، ودقة الحركة، والتورية، وكانت النتيجة: النجاح في كل ما قصد وأراد.

والمنطقة لا ينبغي - في خروجها من المخنة، واسترداد الدور الرسالي المنوط بها- أن تغفل هذا الجانب، فتحسن اختيار مفكريها، وصناع القرار، وتلزم هؤلاء التفكير بعيداً عن الأضواء ، وتدربهم على أن يكونوا حكماء، وعلى بينة وبصيرة، قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَرْعَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِيلَهُمْ بِإِلَيْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥). وقال تعالى: ﴿فَلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَذْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: ١٠٨).

وتعلّمهم أسلوب التعريض، والتورية، إذ في المعارض مندوحة عن الكذب. ولا ينافي لأبناء الأمة استيعاب هذه المضامين إلا بالتعليم، والتربية، والتدريب، وفي تاريخنا روائع تخدم هذه المضامين، كما أن في عصرنا اهتماماً كبيراً بها، حتى صارت هناك كليات ومعاهد أمنية منتشرة في كل أنحاء العالم . وعلينا الإفادة من ذلك، لكننا نزيد على غيرنا أنها تتعلم ذلك وتنربي عليه، ونستدرّب امثلاً لأمر الشرع الحنيف، إذ يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿يَتَأَبَّلُهَا الَّذِينَ مَا آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَأَنْفِرُوا ثُبَّاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَوَيْهَا﴾ (النساء: ٧١)،

(١) أخرجه أبو داود : الجهاد رقم (٢٦٣٦، ٢٦٣٧).

ويقول: ﴿وَرُحِدُوا حَذَرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (النساء: ١٠٢)،

ويقول: ﴿وَأَخْذَرُهُمْ أَن يَقْتُلُوكُمْ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ﴾ (المائدة: ٤٩).

ونطمع أن نحصل من وراء ذلك على الأجر والثواب، إذ في الحديث: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأٌ يَتَرَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^(١)

السبيل الرابعة عشرة: تبني سياسة المحاسبة وفق أصولها، وقواعدها: معلوم بداعه: أن المرء إذا أيقن أن وراءه من يراقب عمله فيحاسبه على هذا العمل، مطلعاً إياه على إيجابياته، وسلبياته، كي ينمّي هذه الإيجابيات ويعمل على التخلص من السلبيات، وكانت هذه المحاسبة خالية من أي محاصلة أو حيف، إذا أيقن المرء ذلك كله عمل بيقظة، وانتباه، ودقة، وأمانة، الأمر الذي يشمّ غلو العمل بسرعة، ورقيه ونجاحه.

وقد دعا ربُّ العزة المؤمنين إلى إتقان العمل في الدنيا وتحويمه عن طريق محاسبتهم أنفسهم قبل أن يحاسبوا غداً بين يديه في يوم العرض الكبير ، فقال: ﴿يَتَاهُ إِلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَنِيمَةٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الحجر: ١٨).

كما دعا النبي ﷺ إلى ذلك حين قال: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتَبَعَ نَفْسَهُ هُوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ»^(٢)

(١) أخرجه البخاري.

(٢) أخرجه الترمذى، وقال: هذا حديث حسن.

وكان ﷺ يحاسب عماله، وحين يطلع على خلل لا يسكت، من ذلك أنه استعمل ابن الأبيه على صدقاتبني سليم فلما جاء إلى رسول الله ﷺ وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديتها لي، فقال رسول الله ﷺ: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً، ثم قام رسول الله ﷺ فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديتها لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتية هديته إن كان صادقاً، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئاً بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيمة، إلا فلأغفرن ما جاء الله رجل يغير له رغاء أو بيقرأ لها خوار أو شاة تيغز، ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه: إلا هل بلغت؟^(١).

وانطلاقاً مما تقدم، فإن المنطقة إذا أرادت تحقيق ما ذكر آنفًا في هذه الرؤية المستقبلية بدقة وسرعة، وبخاخ، فإنه لابد لها من تبني سياسة محاسبية براعي فيها:

الكفاية، بحيث يمكن اكتشاف جوانب الخلل التي لا يقف عليها سوى ذوي الخبرة الفائقة، والمهارة العالية، ومعالجتها، وهي لا تزال في أوائلها قبل أن تستفحول وتستشرى، ثم مع الكفاية التقوى بحيث يشعر كل واحد في الأمة أن الأمر يسير وفق قواعد الشرع الحنيف، فلا ظلم، ولا مجازفة، ولا تغاضي عن

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام.

الخلل مهما كانت متولة مقترفة، وألا تكون هذه السياسة في يد فرد بعينه، وإنما لها مؤسسة خاصة بها، وفيها درجات من القائمين على هذا الأمر يراجع بعضهم على بعض، فإن مر خلل من أحدهم لم يفطن إليه أدركه منْ بعده، وهكذا. إن هذه السياسة لو نفذت وفق القواعد المذكورة أثمرت النجاح والرقي بسرعة وبلوغ الهدف المنشود.

السبيل الخامسة عشرة: جدية التنفيذ لكل ما تقدم مع الاستمرار وعدم الانقطاع: وينبغي ألا يغيب عن البال أنه لابد من جدية التنفيذ، وإتقانه، إذ جاء قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلَيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلَيُئْرِخْ ذَبِيْحَتَهُ»^(١).

كما أنه لابد من الاستمرار، وعدم الانقطاع، إذ قليل العمل مع الاستمرار وعدم الانقطاع، أدرك، وأعود على المنطقة بالخير من كثير منقطع، إذ قالت عائشة رضي الله عنها: «وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ»^(٢).

ولا يتاتي تحقيق ذلك إلا إذا أيقن كل واحد من أبناء هذه المنطقة أنه مسؤول بين يدي الله غالباً عن كل نعمه أنعم بها عليه، إذ يقول سبحانه: ﴿تَعَذَّلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْتَّعْيِيرِ﴾ (التكاثر: ٨).

ويقول: ﴿فَوَرِيكَ لَتَسْأَلُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾٦٦﴿ عَنَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الحجر: ٩٢-٩٣).

(١) لخرجه مسلم.

(٢) لخرجه البخاري.

ويقول ﷺ: «لَا تَرُولُ قَدْمًا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ: عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ»^(١).

إن اليقين بهذه المسؤولية سيولد الطاقات الكامنة في النفس، وسيبرز القوى الخفية، فيظل كل واحد يعمل على النحو المرسوم حتى يلقى الله، وهنا يمكن للمنطقة الخروج للناس، ومعاودة الإحياء والبعث لأمة الرسالة، لإنجاح الرحمة بالعالمين، وثقتنا في ربنا أنه لن يتخلى عنا، ولن يخذلنا أبداً، إذ يقول: ﴿يَكَانُوا إِلَّا ذِيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ نَصْرَهُمْ مَوْضِعٌ وَلَيَسْتَ إِنَّمَا كُنْزٌ﴾ (محمد: ٧)، ويقول: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ (الحج: ٤٠).

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين!

(١) أخرجه الترمذى، وقال هذا حديث حسن صحيح.

الإمكانات المذكورة

الدكتور عبد الغفار محمد الشيزاوي^(*)

إن العالم اليوم متظر ومتربّح لحضارة من نوع جديد، لأنها حضارة إنساني ولبلدي ينشئ إنسانية سعيدة، ولرسالة قابلة للتعيم تجتمع عليها الأمم، متعاونة، شاملة لتوسيع الحياة، وهذه الرسالة محتاجة إلى أمّة تستطيع مثّلها والاضطلاع ببعنها والتّبشير بها، بما الأمة العربية التي أعزّها الله بالإسلام، والتي حددت مسؤوليتها بقوله: ﴿رَأَنَّمَا تُكَفَّرُ لَكُمْ فِي الْقِرْبَاتِ وَتَرَوْهُ تُشَذِّبُونَ﴾.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَرْبِيْتُمْ بِإِلَهٍ كُمْ﴾ (آل عمران: ١٠).

لقد نشأ المجتمع الإسلامي الأول حينما انتقل الناس في أرض انبساط الوحي والنبوة والرسالة من العبودية لغير الله إلى العبودية لله وحده بلا شريك، مهتمدين بمدحه

(*) باحث.. أكاديمي تربوي (سلطنة عمان).

رسولهم محمد ﷺ، منظرين حيالهم على أساس هذه العبودية لله والاهتداء برسوله تحت شعار: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ)، اتباعاً كاملاً بلا تردد: ﴿وَمَا أَنْتُمْ
إِلَّا حُذُوْهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنِهِ فَانْهُوْا﴾ (الحشر: ٧).

فقام هذا المجتمع تحت راية الإسلام ورابطة العقيدة الإسلامية، راية جمعت الأسود والأبيض، والأحمر والأصفر، والعري والرومي، والفارسي والحبشي، وسائر أجناس الأرض في أمة إسلامية واحدة، الأكرم فيها هو الأتقى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَنْتُمْ﴾ (الحجرات: ١٣).

تشكل هذا المجتمع المسلم على الأصول والقيم الإلهية الثابتة والمنهج والنظام والقانون الذي أقام حضارة عالمية تقوم على سيادة القيم الإنسانية النبيلة، التي تبني إنسانية الإنسان وحرمة الأسرة والخلافة في الأرض القائمة على تحكيم منهج الله وشريعته في شؤون الحياة.

وهنا ينشأ التساؤل عن أولئك الذين أقاموا هذا المجتمع وهذه الحضارة العالمية، والذين كانوا أول المستجيين لدعوة الإسلام الخالدة، ما أصولهم؟ وما مكوناتهم؟ وما أحوالهم؟ وما استعداداتهم؟ وما طبيعتهم الاجتماعية؟ وما لغاتهم ولهجاتهم؟ وهل يجمعهم تاريخ مشترك وعادات وتقالييد متجانسة؟

و قبل أن تتم الإجابة على هذه الأسئلة، يود الباحث أن ينوه إلى أن هذا البحث يأتي تلبية لطلب من مركز البحث والدراسات التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، لاعتزامه إعداد كتاب حول: «البعد الرسالي لمجلس التعاون: من استشراف الماضي إلى إبصار المستقبل» وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة قطر.

فجاء هذا البحث محتواً على أهم المباحث في المحور الثاني: الإمكانيات المذكورة، التي تتناول الإمكان التاريخي، والإمكان الثقافي والاجتماعي، والإمكان الاقتصادي.

تضمن الإمكان التاريخي: الجزيرة العربية أرض الوحي والنبوة، والتجربة الحضارية التاريخية للإسلام المبعث من أرض الجزيرة.

أما الإمكان الثقافي والاجتماعي فقد تضمن عالمية الرسالة وإنسانيتها، والطاقة الروحية العالمية لقبة المسلمين، كما تضمن عوامل التجانس بين أبناء الخليج والجزيرة العربية، الذي اشتمل على:

أولاً: أثر العقيدة والقرآن في حياة أبناء الخليج والجزيرة العربية؛

ثانياً: لغات ولهجات أبناء الخليج والجزيرة العربية؛

ثالثاً: تاريخهم المشترك؛

رابعاً: عاداتهم وتقاليدهم؛

خامساً: سكان الخليج والجزيرة العربية وطبيعتهم الأسرية والقبلية؛

سادساً: الظروف الطبيعية والجغرافية للخليج والجزيرة العربية.

وأخيراً الإمكان الاقتصادي، الذي ورد فيه تمهيد لتوزيع الثروة بين الناس في نظر الإسلام، والتجارة ومصادر الثروة في الخليج في العصور المختلفة.. وختم البحث موضوعاته ب موضوع النفط باعتباره مصدر الثروة الأكثر أهمية لاقتصاد دول الخليج العربية.

أولاً: الإمكان التاريخي

١ - الجزيرة العربية أرض الوحي والنبوة: حاجة العالم إلى منقذ:

أثبتت النصوص والأثار والروايات التاريخية أن العالم كان قد فسد في القرن الذي ولد فيه الرسول محمد ﷺ، وعاش العالم في ضياع أفراداً وجماعات، وحيثما التفتوا وأين قلباً وجوهنا في جهات العالم الأربع فسوف لن نعثر إلا على الفساد والضياع. ومروراً بالتجارب والممارسات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ لا نجد إلا السوس ينخر في بنية المجتمعات فيفسد كل شيء في حياتها.

إن العالم الذي بُعث فيه محمد ﷺ، عالم في أمس الحاجة إلى منقذ، وهو يفسر بوضعيه الراهن ذلك، لماذا جاء الرسول ﷺ في ذلك العصر بالذات، إن القرآن الكريم ذكر طبيعة تلك الحقبة حينما قال: ﴿ظَاهَرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتِ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذَيَّقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَيَّلُوا لَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: ٤١).

الهزة الوجودانية لشعار (لا إله إلا الله):

ما لبث الوحي الأمين أن جاء في اللحظة المناسبة والمكان المناسب، الذين اختارهم العناية الإلهية لإرسال محمد ﷺ إلى الناس كافة، محمد الذي لم يكن يعرف حتى هذه اللحظة المصير الذي يتنتظره والدور الذي سيكلف بأدائه إزاء الإنسان والعالم.

وما أن اطمأن الرسول ﷺ إلى صدق رسالته في أعقاب تأكيدات خديجة رضي الله عنها وأبن عمها ورقة بن نوفل وإثر تكرار نزول الوحي عليه، حتى بدأ بأمر من هذا الوحي بالعمل، فكان عليه أن يدع مرحلة العزلة والانقطاع وأن يمزق دثار الخوف والقلق والشك، وأن ينطلق ليبدأ أولى اتصالاته من أجل بناء الحلقات

الأولى من الدعاء، أولئك الذين كتب عليهم أن يتحملوا شرف الانضواء إلى أول قاعدة بشرية للدعوة الإسلامية في تاريخها الطويل.. وإذا كانت الدعوة الجديدة تتحرك تحت شعار (لا إله إلا الله) بكل أبعاده الشاملة وآفاقه الرحبة، فقد كانت تمثل ردًا حاسماً على كل القيم الجاهلية.

وكان القرآن الكريم يتزلزل خلال ذلك مؤكداً قضية واحدة وأحداً لم يتجاوزه إلى المسائل الأخرى إلا قليلاً، تلك هي قضية (العقيدة) التي راح القرآن يحكي بأسلوبه المعجز وآياته البيانات جوانبها الشاملة وبناءها المتشابك في نفوس أتباعه وعقولهم وضمائرهم، ويحيطهم واحداً بعد الآخر ويوماً بعد يوم إلى شخص حية تتحرك بالقرآن، فتكون حركتها تعبرأً حيوياً واقعياً عن التصور الجديد الذي طرحة القرآن.

إن التركيز والعمق الذي تميز به كل واحد من هؤلاء، جعل المتنمرين إلى الإسلام قادرين بعد قليل على تحمل الضغوط الوثنية الفاسدة التي ستتصبب عليهم من أجل فتنتهم عن دينهم: تعذيباً واضطهاداً وقتلأً ونفيأً وسخرية وقطيعة واحتقاراً، وعلى تجاوز المخنة السوداء وهم أصلب عوداً وأعمق ثقة وأشد إيماناً.

كم من المسلمين قادتهم إلى الإسلام تلك المهزة الوجданية التي أحدثتها آيات القرآن الكريم الساحرة المعجزة وهي تتلى عليهم، فتغسل ضمائرهم وتزيل ران قلوبهم وتعيد ألق الذكاء إلى عقولهم، ونور اليقين إلى بصائرهم وأفلاجهم^(١).

ما الذي دفع عثمان رضي الله عنه وهو في قمة قريش غنى ومكانة وأماناً ومحبة وجاههاً إلى أن يتمرد على جاهليته؟

وما الذي دفع أبا بكر رضي الله عنه وعشراً ت غيره إلى أن ينفقوا من أموالهم الخاصة التي سهروا وكدحوا على جمعها وتنميتها لينفقوها حتى آخر درهم؟

(١) عماد الدين خليل، دراسة في السيرة، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٧٨م، ص ٩٧-١٠٦.

وما الذي دفع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الغني المدلل إلى أن يرفض توسّلات أمه وقد أوثقته رباطاً من أجل أن يرتد عن دينه، قائلاً لها: والله يا أم لو رأيتك تموتين مائة مرة ثم تعودين ثانية إلى الحياة ما ردني ذلك عن ديني؟ إن شعار (لا إله إلا الله) الذي أمر محمد ﷺ برفعه في وجه الجاهلية، جاء انقلاباً شاملـاً، على كل المستويات الإيمانية والفكرية والنفسية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والسياسية.

أحكام القرآن تصوير لجوهر الإسلام:

يصف الوحي نفسه بأنه رسالة تبين الدين والقيم، وقد عرض الوحي فكرته الأساسية أو جوهره، أي التوحيد، على أنه شهادة الله بأن لا إله إلا هو.. أما بخصوص البشر فإن الإسلام يرى نفسه دين الفطرة أو الديانة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها لما وهبهم من القدرات العقلية التي يميزون بها قوانينه أو أنساقه في جميع ميادين الحياة والعمل.

مع أن القرآن الكريم هو في الحقيقة تصوير فكري لجوهر الإسلام، الذي وضع في عبارة عربية نفيسة، فليس كل كلمة في نصه تعود إلى ذلك الجوهر بنفس الدرجة أو على نفس المستوى من الأفضلية، فاختلاف الأهمية بين عناصره المكونة لصوره الفكرية يعود بشكل جزئي إلى شموليته: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ٣٨).

وإذا كان الكتاب يشمل كل شيء فيجب أن يرتب تلك الأشياء بشكل مختلف؛ لأنها بطبعتها لا تنتمي إلى المرتبة نفسها، ثم إن القرآن الكريم يحتوي على أساس الدين والأخلاق، إضافة إلى تشريعات تعالج الحياة اليومية، وبعض هذه التشريعات لها مكان في القرآن بسبب الأهمية البالغة لمحتوها في الخطة الإلهية الشاملة، وهذه التشريعات القرآنية التي تخص الزواج والطلاق والإعالة والميراث، وهذه التشريعات

التي تهتم بالعائلة، وهي مؤسسة يعاملها الإسلام بمحبة كما لو كانت تتصل بجوهر الحياة البشرية، وإنما أن الحياة البشرية غير ممكنة من دون مؤسسة العائلة فإن التعليمات التي تحكم تكوينها ونموها وفاعليتها هي من ذلك الجوهر أيضاً، وهناك تشريعات قرآنية أخرى توضح التشريع الذي يسن الإنسان بناءً على أساس يحددها القرآن، مثال ذلك، تلك التشريعات التي تتصل بتنظيم المجتمع ومن ذلك الجوهر يتحقق تنظيم المجتمع والنظام الاجتماعي وال العلاقات البشرية بعدلة ومساواة بين الجميع، لكن الأشكال التي يتخذها النظام الاجتماعي يمكن أن تتغير، وهي تتغير فعلاً، والأحكام التي يصدرها القرآن بهذا الخصوص تعتمد على الأحوال، خلافاً لبعض المبادئ الأساسية مثل التوحيد والعدل والحرية الإنسانية والمسؤولية وغير ذلك من الأمور القطعية والشاملة^(١).

جمال النص القرآني:

القرآن الكريم جميل دون شك، الواقع أنه أجمل نص أدبي عرفته اللغة العربية، وجماله ليس نتيجة الإيمان به، بل هو بعينه سبب الإيمان.. والحكم الجمالي له أن القرآن جميل بل جليل ليس تعبيراً عن الإيمان فقط، إنه حكم نceği تم بلوغه بالتحليل الأدبي، لذا فإن جمال القرآن لا يعتقد به المسلمين وحدهم بل غير المسلمين كذلك من المترسرين بالجماليات الأدبية في اللغة العربية.

والقرآن الكريم تنزيل من الله حقاً، يتعلق بخيط واحد هو جمال النص القرآني، كان محمد ﷺ يقول، ويدعمه القرآن في ذلك، بل يعلي عليه أن يقول إن القرآن جميل إلى حد لا يمكن تقليده بل إنه يبلغ حد الإعجاز، لذلك فالقرآن ليس من كلام البشر وإنما هو كلام الله، وهذه الخصيصة في القرآن تسمى (الإعجاز).

(١) إسماعيل راجي الفاروقى ولويس لمياه الفاروقى، أطلس الحضارة الإسلامية، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ١٩٩٨، ص ١٧٢ - ١٧٤.

وإذا كان شعراء مكة وأدباؤها قد فزعوا من نتيجة مثل هذه المنافسة فإن زعامة مكة لم تفزع فاستدعي الشعرا والأدباء من أنحاء بلاد العرب لينقذوا الموقف ووعدوا بأجzel العطایا لقاء ما يؤلفون، وقام أحدهم وهو الوليد بن المغيرة يصغي إلى القرآن يتلوه النبي ﷺ فأخذته الإعجاب به، فجاء إليه أبو جهل وهو من زعماء مكة ليدعم مقاومته ووعده بثروات مكة فأصغى الوليد إلى التلاوة ثانية وهتف دون تردد: ليس فيكم من هو أعلم مني بجز الشعر وقصيدة، والله ما هذا القرآن من صنع بشر ولا جن، إن له حللا، وإن عليه طلاوة، وإن له مشرق أعلى، منير أسفله، يفوق كل ما قيل أو عرف^(١).

لقد بقي القرآن الكريم موضع إجلال عظيم واحترام وتقديس عند المسلمين لأنه كلام الله الحرجي، فحمله كل مسلم واقتنه وحفظه وتلا آياته، وفسر جمله وفهم معانيه، واجتهد على العمل بما جاء في هديه وتشريعيه.

فرضية الدعوة إلى الله:

إن الدعوة في حق الجاحدين والمعاندين تعريف وبلاغ، وفي حق المستحبين من أصحاب الفطر السليمة والعقول الراشدة بناء وتكوين، فإذا حاولنا مع الجاحدين والمعاندين البناء والتكونين بعد التعريف والبلاغ فقد تجاوزنا بالدعوة حدودها وعرضناها للعبث والضياع، وإذا وقفنا بما مع المستحبين من أصحاب الفطر السليمة والعقول الراشدة عند حد التعريف والبلاغ، ولم نتخط ذلك إلى البناء والتكونين، فقد حجرنا واسعاً وعرضناها مع أولئك إلى الدمار والزوال^(٢).

ولعل ذلك هو ما ينطق به قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ يَعْطُونَ قَوْمًا أَلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ

(١) المرجع السابق، ص ١٦٩ - ١٦٦.

(٢) السيد محمد نوح، من أساليب الدعوة إلى الله : الدعوة للفردية، جمعية الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩١م، ص ٧.

يَنْقُونَ ﴿الأعراف: ١٦٤﴾، ﴿مَا عَلَ الرَّسُولِ إِلَّا أَبْلَغَ﴾ (المائدة: ٩٩)، ﴿إِنَّ
عَلَيْكَ إِلَّا أَبْلَغَ﴾ (الشّورى: ٤٨)، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَوَلَّهُمْ وَيُنَزِّهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾
(آل عمران: ١٦٤).

والدعوة إلى الله تعالى مشروعة على سبيل الفرض والإيجاب لا يصح إهمالها أو
الستواني والتغريط فيها، وذلك للأوامر الواردة في هذا الشأن مباشرة أو غير مباشرة،
صربيحة أو ضمنية، فمن الأوامر المباشرة قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُنْهَى يَدَعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ١٠٤)، وقوله ﴿... لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُلْفَغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ﴾^(١).
وقوله: «...بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آتَيْهِمْ»^(٢)، فهذه جمیعاً أوامر، والأمر إذا أطلق يفيد معنى
الوجوب والإلزام ما لم تكن قرینة تصرف عن الوجوب إلى غيره، ولا قرینة هنا،
ومن الأوامر الصريحة غير المباشرة قوله تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَنِيدِهِمْ بِإِلَيْهِ هِيَ أَحَسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥)، ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ
إِنَّكَ لَمَنْ هُدِيَ مُسْتَقِيمٌ﴾ (الحج: ٦٧).

وقد بلغ النبي ﷺ في حياته بكل الأساليب والوسائل التي أتيحت له من الكلمة
شفاهاً ومكتبة، مباشرة أو بواسطة رسله، وكذلك بالسلوك التطبيقي، إذ هو الأسوة
والقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً، وبلغ الدعوة أصحابه من
بعده، وتتابع المسلمون في تبليغ الدعوة الإسلامية، فيجب أن يبقى الأمر على هذا
النحو ما بقيت الحياة لا سيما ما يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، والشر لا يواجهه

(١) أخرجه البخاري.

(٢) أخرجه البخاري.

بالسکوت وإلا لتحولت الأرض إلى بؤرة من الشر والفساد^(١)، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا
دَفَعَ اللَّهُ أَنَّاسَ بَعْضَهُمْ يَبْغِي لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: ٢٥١).

٢ - التجربة الحضارية التاريخية للإسلام:

عرب الجزيرة حملة الفكر الإسلامي:

الحالة الجديدة التي دخل فيها العرب في الحياة الإسلامية أعطتهم التصور الواسع والدقيق عن الكون والحياة والإنسان، وأمدتهم بالحضور في موقع الأحداث ليكونوا هم صانعيها، إن هذه الحالة هي الفكر العربي الإسلامي، وهي حالة لم تأت نتيجة تطور اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو فلوفي أو عسكري، وإنما جاءت عطاء من عند الله تعالى على غير موعد، منحة غير متوقعة ونعمـة كبيرة لهذه البشرية التائهة.. لقد كان دور الإنسان في هذا الفكر دور التلقـي والأخذ، ثم الوعي والفقـه، ثم العطاء والبذل، قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿لَا تُحِرِّكِ يَهُودَ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [١] إِنَّ عَيْنَاهُ جَمِيعُ وَقْرَأَنَّهُ [١٧] فَإِذَا قَرَأَنَّهُ فَأَتَيْعَ قُرْءَانَهُ [١٨] ثُمَّ إِنَّ عَيْنَاهُ بِيَانَهُ﴾ (القيامة: ١٦-١٩)، فلقد تكفل الله بإيقـائه الفرد وإن كان أمياً، وتـكفل بحفظـه في الصدور، وتـكفل ببيانـه. وقد نتسـائل: من هـم أولـئـك الـذـين حـمـلـوا هـذا الفـكـر وـاستـجاـبـوا لـهـ، وـكانـوا أـولـاـءـ المستـجـيـبـينـ لـهـ؟ مـا أـصـوـلـهـمـ؟ مـا مـكـوـنـاـهـمـ؟ مـا درـجـةـ استـعـداـهـمـ؟ وـكـيفـ كانـ حـالـهـمـ عـشـيـةـ نـزـولـ القرآنـ عـلـيـهـمـ؟.

إنـهمـ قـومـ لمـ تـكـنـ لـهـمـ دـوـلـةـ وـلـاـ حـضـارـةـ، وـكـانـواـ يـعـيـشـونـ عـلـىـ أـطـلـالـ ذـكـرـيـاتـ تـرـبـطـهـمـ بـإـبرـاهـيمـ وـإـسـمـاعـيلـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ، وـهـمـ نـسـبـ وـصـهـرـ لـهـذـيـنـ النـبـيـيـنـ الـكـرـيـيـنـ، جـمـعـواـ فـيـ أـنـفـسـهـمـ وـفـطـرـهـمـ بـيـنـ نـقـاءـ الـأـصـلـ وـكـرـمـ الـمـعـدـنـ وـعـظـمـةـ الـاسـتـعـداـدـ مـنـ جـهـةـ،

(١) السيد محمد نوح، مرجع سابق، ص ١٣-١٤.

وبين ضياع الهدف وجاهلية السلوك والاعتقاد والتشريع من جهة أخرى، وكانوا يستحركون بين هذين النقيضين، فتارة يشهد لهم كرم الأصل ونقاء الفطرة، وطوراً يقعون في حماة الجاهلية وأرجاسها إلى أن جاء الإسلام، فخلصهم من أرجاس الجاهلية، وكشف عن استعداداتهم الكامنة ومعادفهم الكريمة.

إن العرب لم يصابوا بعيوب الحضارة بل كانوا في جزيرتهم كالأرض البكر التي لم يجر عليها المحراث، ولم تزرع، حتى جاء أوان الحرش والزرع فكان الزارع نبياً رسولاً، علمه ربه تبارك وتعالى كيف يحرث وكيف يزرع: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَكَفَرَ أَشَدَّ أَهْلَكَ أَكْفَارِ رَحْمَةً يَنْهَمُ تَرَهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَتَّغَوَّنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَّورَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَبَّعٌ أَخْرَجَ سَطْعَمُ فَنَازَرَمُ فَأَسْتَغْلَطَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الرَّزَاعَ لِيغَيْطَهُمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ٢٩).

لقد التقى الإسلام بعقيدته الواضحة وشريعته الكاملة مع العرب، الذين لم يخوضوا بتجارب حضارية معقدة قبل ذلك، فكان اللقاء لقاءً فجر طاقات تلك الأمة الوليدة الجديدة.

صفات تأهيلية:

على الرغم مما كان عليه العرب من فساد في التصور وبعض الخلق إلا أنهم كانوا يمتازون من بين سائر الأمم بصفات تؤهلهم لحمل هذه الرسالة العظيمة، فقد كانوا مشهورين بالصدق، وكانوا مشهورين بنصرة الجار وإغاثة اللهفان، وبلغ من نصرهم للجار أن وقعت فيهم حرب البسوس.

كما تميز العرب قبل الإسلام بخلق يعتبر بمثابة القيم المعنوية التي يجاهدون لتحقيقها، فمكارم الأخلاق والمروعة هي مناط المدح والذم، والفخر والمجاء،

فالعربي لم يكن مادياً متهالكاً على اللذة، ولا أانياً شهوانياً، وهو على قلة القوت في أرضه وشح الطبيعة فيها لا يبيع شرفه ليأكل، وليس الطعام والشراب غاية حياته، حتى أنه يفضل الجوع مع العزة على الشبع مع الذلة وتحمل المنة، قال عترة:

لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنـم بالعز أكرم منزل

لقد كان العربي قبل الإسلام يتجه نحو المثل العليا، ولا شك أن هذه المثالية في النزعة والاتجاه والدافع كانت تظهر في الوفاء والتضحية والإباء والشهم والكرم وحسن الجوار وغيرها من المكارم، وإن كانت كثيراً ما تضل طريقها حتى تذهب إلى إتلاف المال باسم الكرم ، وإزهاق الروح وقتل الولد خوفاً من العار وحفظاً للشرف.

وهكذا انتقل عرب الجزيرة في فترة قصيرة من الزمن إلى أمة موحدة منسجمة، استبدلت بالتنوع إلى مجموعات قبلية وحدة مشتركة في العقيدة وفلسفة الحياة والسلوك، وبأفق القبيلة الضيق صعيد الإنسانية الرحب، وبدوافع الكسب والشرف. بمفهومه القبلي دوافع وغايات بعيدة هي تحرير الإنسانية من الخضوع لغير الله وتحقيق العدالة بين الناس جميعاً على أساس الإيمان بالله، وجعلت فوق روابط الدم والقرابة روابط الخضوع لله وحده، أي روابط الأخوة الإنسانية، وبدلأً من الغزو في سبيل العيش أو في سبيل كرامة القبيلة، أصبحت العرب تجاهد في سبيل الله، أي في سبيل الحق والخير وكرامة الإنسانية^(١).

إن العالم اليوم متظر ومتربّل لحضارة من نوع جديد، لنموذج إنساني ولبدأ بنشئ إنسانية سعيدة، ولرسالة قابلة للتعميم تجتمع عليها الأمم، متعاونة شاملة

(١) إبراهيم زيد الكيلاني وأخرون، دراسات في الفكر العربي الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٨م، ص ٣١ - ٤٠.

لنواحي الحياة، وهذه الرسالة محتاجة إلى أمة تستطيع تثليها والاضطلاع ببعتها والتبشير بها، فهذه الأمة قد اختبرت منذ الأزل، إنما الأمة العربية التي أعزها الله بالإسلام، والتي حدد الله مسؤوليتها بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا لَذِكْرُكُ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ شَعَلُونَ﴾ (الزخرف: ٤٤)، وبقوله: ﴿لَنْ يَكُونُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣).

الإسلام منهج للحياة:

المجتمع المسلم ينشأ من انتقال أفراد وجماعات من الناس من العبودية لغير الله إلى العبودية لله وحده بلا شريك، ثم من تقرير هذه الجماعات أن تقيم نظام حيالها على أساس هذه العبودية، وعندئذ يتم ميلاد حديد مجتمع جديد مشتق من المجتمع الجاهيلي القديم ومواجه له، بعقيدة جديدة ونظام للحياة جديد يقوم على أساس هذه العقيدة، وتمثل فيه قاعدة الإسلام الأولى بشطريها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

وقد ينضم المجتمع الجاهلي القديم بكماله إلى المجتمع الإسلامي الجديد وقد لا ينضم، كما أنه قد يهادن المجتمع المسلم الجديد أو يحاربه وإن كانت السنة جرت بأن يشن المجتمع الجاهلي حرباً لا هوادة فيها على طلائع هذا المجتمع في مرحلة نشوئه - وهو أفراد أو جماعات - أو على هذا المجتمع نفسه بعد قيامه فعلاً، وهو ما حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية منذ نوح عليه السلام إلى محمد ﷺ بغير استثناء.

فما الأصل الذي ترجع إليه الحياة البشرية وتقوم عليه؟ فهو دين الله ومنهجه للحياة؟ أم هو الواقع البشري أياً كان؟

إن الإسلام يجيب على هذا السؤال إجابة حاسمة لا يتلخص فيها ولا يتعدد لحظة، إن الأصل الذي يجب أن ترجع إليه الحياة البشرية بحملتها هو دين الله ومنهجه للحياة، إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، التي هي ركن الإسلام الأول، لا تقوم ولا تؤدي إلا أن يكون هذا هو الأصل، وأن العبودية لله وحده مع التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله ﷺ لا تتحقق إلا أن يعترف بهذا الأصل ثم يتبع اتباعاً كاملاً بلا تلخص ولا تردد: ﴿وَمَا أَنْتُمْ أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَحَذِّرُهُ وَمَا يَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَانْهُوا﴾ (الحشر: ٧)، ثم إن الإسلام يسأل: ﴿أَتَشْرِكُمْ أَغْلَمَ أُمِّ الْأَنْوَارِ﴾ (البقرة: ١٤٠)، ويجيب: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: ١٩)، ﴿وَمَا أُوتِنَّتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَيْلَالًا﴾ (الإسراء: ٨٥).

ودين الله ليس غامضاً، ومنهجه للحياة ليس مائعاً، فهو محدد بالشطر الثاني للشهادة: محمد رسول الله، فهو محصور فيما بلغه رسول الله ﷺ من النصوص في الأصول، فإن كان هناك نص فالنص هو الحكم ولا اجتهاد مع النص، وإن لم يكن هناك نص، فهنا يجيء دور الاجتهاد وفق أصوله المقررة في منهج الله ذاته لا وفق الأهواء والرغبات: ﴿فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء: ٥٩).

إن التصور الإسلامي يقوم على أساس أن هذا الوجود كله من خلق الله، اتجهت إرادة الله إلى كونه فكان، وأودعه الله سبحانه قوانينه التي يتحرك بها، والتي تتناسب بها حركة أجزاءه فيما بينها، كما تنسق بها حركته الكلية سواء: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (النحل: ٤٠)، ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لِنَدِيرَكَ﴾ (الفرقان: ٢)، إن وراء هذا الوجود الكوني مشيئة تدبّره، وقدراً يحركه، وناموساً ينسقه^(١).

(١) سعيد حوى، الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٦٩، ج ١، ص ٤٢-٣٦.

العقيدة رابطة التجمع:

المجتمع الإسلامي وحده هو المجتمع الذي تمثل فيه العقيدة رابطة التجمع الأساسية، والذي تعتبر فيه العقيدة هي الجنسية التي تجمع بين الأسود والأبيض، والأحمر والأصفر، والعربي والرومي، والفارسي والحبشي، وسائر أجناس الأرض، في أمة واحدة، ربها الله، وعبوديتها له وحده، والأكرم فيها هو الأنبياء، والكل فيها أنداد يلتقدون على أمر شرعه الله لهم، ولم يشرعه أحد من العباد، إنسانية الإنسان هي القيمة العليا في المجتمع، والخصائص الإنسانية فيه هي موضع التكريم والاعتبار.

والحضارة الإسلامية يمكن أن تستند أشكالاً متنوعة في تركيبها المادي والتشكيلي، ولكن الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة، لأنها هي مقومات هذه الحضارة، العبودية لله وحده، والتجمع على آصرة العقيدة فيه، واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة، وسيادة القيم الإنسانية التي تبني إنسانية الإنسان لا حيواناته، وحرمة الأسرة والخلافة في الأرض على عهد الله وشرطه وتحكيم منهجه وشرعيته وحدها في شؤون هذه الخلافة^(١).

إن صور الحضارة الإسلامية التي تقوم على تلك الأسس الثابتة لها مرونة التأثير بدرجة التقدم العلمي والتكنولوجي في كل بيئة ومجتمع، ومن ثم لا بد أن تختلف صورها لتتضمن المرونة الكافية لدخول كافة البيئات والمجتمعات والمستويات والتكييف معها بالقيم والمقومات وفق الإطار والمنهج الإسلامي للحياة.

مظاهر الحضارة الإسلامية :

الحضارة الإسلامية هي مجموعة القيم والاتجاهات المستمدّة من الوحي الإلهي، التي تحكم النشاط المعنوي والمادي في المجتمع الإسلامي .. ومظاهر النشاط تبرز في الآتي:

(١) المرجع السابق، ص ٤٩-٥٧.

- ١- المظاهر العلمي: العلم عند الأمم إنما يكون لغایات معيشية دنيوية، وأما في الإسلام فأهميته تتبع من أنه السبيل إلى معرفة الله تعالى وحسن عبادته، وبه تصلح الدنيا والآخرة .
- ٢- مظاهر الحفاظ على المنجزات الإنسانية: تعاملت هذه الحضارة مع منجزات الأمم الأخرى والحضارات السالفة من خلال أن الحضارة الإسلامية لم تبدأ من الصفر بل سبقتها حضارات، وأن الحكمة ضالة المؤمن، وأن التراث الإنساني هو ملك للبشرية جماء.
- ٣- مظاهر الحفاظ على البيئة: البيئة الطبيعية تتكون من الماء والهواء والتربة والمعادن ومصادر الطاقة والنباتات والحيوانات، وجميعاً تمثل الموارد التي أتاحها الله للإنسان كي يحصل منها على مقومات حياته.
- ٤- مظاهر حقوق الإنسان: جاء الإسلام لينقذ الإنسانية من قيود الطبقية والتمييز العنصري، وقد جاء هذا الإعلان في الصيغة الربانية، حيث قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَبَيْلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنَّهُ اللَّهُ أَنْتُمْ كُم﴾ (المجادلة: ١٣).
- ٥- مظاهر الإدارة والسياسة: في الإسلام تنظيم لشئون الناس في المجتمع المسلم ورعاية أمرهم وفق شريعة الله تعالى والسياسة كذلك، وقد عرفت السياسة الشرعية بأنها حراسة الدنيا بالدين.
- ٦- المظاهر الجهادي: الجهاد هو بذل أقصى الجهد لتحقيق غاية معينة، والقتال نوع من أنواعه، والكلمة نوع من أنواعه كذلك، والجهاد يكون للدعوة الناس إلى الإسلام، ونصرة المظلومين والمستضعفين، وإرهاب العدو المتربص بالأمة.

ثانياً: الإمكان الثقافي والاجتماعي

١ - عالمية الرسالة وإنسانيتها:

الغرض السامي للرسالة:

لقد ظهرت أمة حضارية في جزيرة العرب، ووُجِد نوع جديد من البشر في هذه البقعة من الأرض، وهنا ينشأ تساؤل:

أي داع إلى ظهور أمة جديدة، والأمم على وجه الأرض كثيرة منتشرة، وما شغل هذه الأمة الحديثة؟ وما مهمتها في العالم؟

إذا كانت هذه الأمة إنما بعثت للزراعة وعمارة الأرض، فقد كان في فلاحي الطائف وأكاري مدينة يثرب وزراعة وادي الفرات والنيل وربوع الجانح غنى عن أمة زراعية جديدة، فقد أصبحت أراضي هؤلاء الفلاحين وببلادهم جنة تدر ليناً وعسلاً، وإذا كان المسلمون إنما بعثوا ليشتغلوا بالزراعة فقط، فلماذا لم يعشوا في العراق وفي مصر والهند وهي بلاد خصبة وزراعية، ولماذا كان مبعثهم في واد غير زرع؟

وإذا كانت هذه الأمة إنما بعثت للتجارة، فقد كان في يهود يثرب وفي أنباط الشام وفي أقباط مصر وبخار الهند كفاية، فقد أحكموا فن التجارة وانتشروا في العالم، وإذا كانوا قد بعثوا ليشتغلوا بالتجارة حقاً فلماذا لم يعشوا على طريق القوافل التجارية وبقرب من أسواق التجارة الكبرى؟

وإذا كانت هذه الأمة إنما بعثت للصناعة وأعمال اليد، فقد كان في مراكز البلاد المتمدنة وأصحاب الصنائع والحرف غني وكفاية!

ما هو الجواب؟ إذا كان الجواب في الإثبات، وإذا كان مبعث هذه الأمة في الحقيقة بشيء مما ذكرناه ولم تكن لهذه الأمة مهمة جديدة في العالم ورسالة خاصة إلى الأمم كانت هذه الأمة حقاً من فضول الأمم، ومن المتطفلين على مائدة العالم.

لقد كان مبعثها لفرض سام جداً، لمهمة غريبة طال عهد الإنسانية بها، وتشاغلت أمم الأنبياء عنها حتى نسيتها، وذلك ما خاطب به الله سبحانه وتعالى هذه الأمة: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ١١٠)، فنبه على أن هذه الأمة ليست نابتة نبت في الأرض كأشجار برية أو حشائش شيطانية، بل إنها أمّة أخرجت ولأمر ما أخرجت.. وأنّما لم تظهر لصلاحتها فحسب كسائر الأمم بل إنها أخرجت للناس، وذلك ما تمّتاز به الأمة في التاريخ، فما من أمّة إلا وهي ولد أغراضها ورهين بطنها وشهواها تعيش لأجلها وتموت في سبيلها، أما الأمّة الإسلامية فهي أمّة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله، وتحاول في سبيل الله.

هذه الرسالة انبثت عرب الجزيرة في العالم وحملوها إلى الملوك والسوقـة و مختلف الألوان والأجناس، وفي سبيل ذلك هاجروا وجاهدوا، ولأجل ذلك حاربوا وعاهدوا، ولم يزدواجوا يعتقدون أخفـم مبعثـون من الله إلى الأمـم وحملـو رـاية الإـسلام في العـالم.

إن عـرب الجزـيرة قد انتـشـروا في عـواصـم الجـاهـلـية الأولى، وـمراـكـزـها الكـبرـى يـقولـون: الله اـبـعـثـنا لـنـخـرـجـ من شـاءـ من عـبـادـ العـبـادـ إـلـى عـبـادـ اللهـ، وـمـن ضـيقـ الدـنـيـا إـلـى سـعـتهاـ، وـمـن جـورـ الأـديـانـ إـلـى عـدـلـ الإـسـلامـ.

لقد خلصـوا الأمـة الروـمية من عـبـادـةـ المـسـيحـ والـصـلـيـبـ والـأـحـبـارـ والـرـهـبـانـ وـالـلـوـكـ، وـخـلـصـوا الأمـة الفـارـسـية من عـبـادـةـ النـارـ وـعـبـودـيـةـ الـبـيـتـ الـكـيـانـ، وـالأـمـةـ الطـورـانـيةـ من عـبـادـةـ الـذـئـبـ الـأـيـضـ، وـالأـمـةـ الـهـنـدـيـةـ من عـبـادـةـ الـبـقـرـ، لـقـدـ أـخـرـجـواـ تـلـكـ الأـمـمـ إـلـى عـبـادـةـ اللهـ وـحـدـهـ، وـأـخـرـجـوهـاـ فـعـلـاـ مـنـ ضـيقـ الدـنـيـاـ إـلـى سـعـتهاـ، وـمـنـ جـورـ الأـديـانـ إـلـى عـدـلـ الإـسـلامـ، وـالـعـالـمـ يـنـتـظـرـ مـنـ زـمـانـ رـسـلـ الـمـسـلـمـينـ يـنـتـشـرـونـ في عـواصـمـ الجـاهـلـيةـ الثـانـيـةـ يـهـتـفـونـ: اللهـ اـبـعـثـناـ لـنـخـرـجـ العـبـادـ مـنـ عـبـادـةـ الـمـادـةـ وـالـبـطـنـ إـلـى عـبـادـةـ اللهـ وـحـدـهـ،

ومن ضيق عالم التنافس والأثرة والجشع المادي إلى سعة عالم الفناء والإيثار والزهد ونعميم الروح وطمأنينة القلب، ومن جور النظم السياسية والاجتماعية إلى عدل الإسلام^(١).

فهل يسمع أبناء الجزيرة العربية - التي أشرقت منها شمس الإسلام - مرة أخرى صراغ الإنسانية وعوتها وأنين الشكال والمستضعفين في الأرض، فيهبوا من نومهم العميق وسباقهم الطويل حالياً، لينشروا المدى ويخرجو الناس من الظلمات إلى النور؟

حقائق إنسانية في الرسالة:

يؤمن المسلم بأنه مكلف بدعوة الناس كافة إلى الإسلام، وأن هدف حياته يتمثل في هداية البشرية جماء إلى حياة يكون فيها الإسلام دين الله بما فيه من علوم الدين والشريعة والأخلاق والفرائض، هو دين البشر جميعهم، وقد جاء هذا التكليف للمسلم في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَرْءَةِ الْمَحْسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ إِلَيَّ هِيَ أَحَسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥).

٢ - الطاقة الروحية العالمية لقبة المسلمين:

اختيار إبراهيم عليه السلام مكان البيت:

نتساءل: لماذا اختار إبراهيم هذه البقعة النائية الجرداء ليترك فيها طفله وأمه؟ لم يكن هناك موضع آخر يليق بهما؟

لقد كانت الأماكن الخصبة الآهلة بالسكان مستعدة لاستقبال هذه الأسرة الصغيرة، ومقتضى التفكير العادي المستقل يقضي أن يتجه إبراهيم بغلدة كبده إلى المكان الخصيب المؤنس حتى يطمئن عليه، فما الذي دفعه إذن إلى هذا المكان المفتر؟

(١) أبو الحسن على الحسني الندوبي، إلى الإسلام من جديد، دار القلم، دمشق، ١٩٨٨م، ص ٨-٢٢.

لا نستطيع أن نقول: إنما محض المصادفة، ولا نقول إنما نتيجة تفكير في اختيار المكان المناسب، فلم يبق إذن إلا أن يكون توجيه الله المحض، محض له إبراهيم ونفذه، وكان إبراهيم أمّة قاتلها يخضع لتوجيهه ولو كان ذلك في ذبح ولده، وإننا لنجد تصديق هذا فيما رواه البخاري قال: بعد أن روى تعلق هاجر بإبراهيم عند تركه لها بحثة، وقولها له: أين تذهب وتركتنا بهذا الوادي الذي ليس فيه آnis؟ قالت ذلك مراراً، وهو لا يلتفت، فقالت أخيراً له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم! فقالت: إذن لا يضيعنا.

ونتساءل: هل هذا المكان (مكان البيت) كان معروفاً ومقدساً لدى إبراهيم عليه السلام؟ يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّا إِذْ أَنْكَثْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ عَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُهَرَّمَ رَبَّنَا لِيُقْبِلُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتَدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (إبراهيم: ٣٧)، يتضح من قول إبراهيم: ﴿عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُهَرَّمَ رَبَّنَا لِيُقْبِلُوا الصَّلَاةَ﴾ أن إبراهيم كان يعرف أن هناك مكاناً مقدساً سماه بيت الله الحرام، وجعل الغرض من الجحود إليه والفائدة من إسكان أسرته بجواره أنهم يقيمون الصلاة ويعبدون الله، فلا بد إذن أن تقديس هذه البقعة كان معروفاً على الأقل عند إبراهيم، وأن تقديسها سابق على عهده^(١).

وهكذا وضع إبراهيم عليه السلام نواة الحج إلى هذا البيت الكريم هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، وتتابع العرب من بعدهما الحج إلى بيت الله، لم ينقطعوا عنه في أي عهد بل بقي مكان حجتهم وموضع تقديسهم ب الرغم الخلط الذي طرأ على عبادتهم حين أشركوا بالله واتجهوا إلى الأصنام، ثم جاء الإسلام الحنيف فأحيا لهذه البقعة المحرمة

(١) عبد المنعم النمر، بين يدي الحج والعمرة، رسالة الحج، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ١٩٦٩م، ص ١٠٦.

روحها، وأعاد إليها شعائرها ومتناسكها السليمة، ومكانتها وقدسيتها لدى المسلمين، وفرض عليهم حجها لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً.

الجزيرة العربية مركز الإسلام الأول:

الحج رمز ارتباط هذه الأمة الإسلامية بأبيها إبراهيم عليه السلام، حيث يجتمع المسلمون شعائره ويطوفون بالبيت الذي بناه.

وهو رمز على وحدة الأمة الإسلامية، بصرف النظر عن الأجناس والألوان والأوطان، فوحدة المسلمين نابعة من عقيدتهم ودينهم وشريعتهم.

والحج مظهر عملي لكثير من قواعد الإسلام، فهو مظهر عملي للأخوة الإسلامية، ومظهر عملي للمساواة بين الشعوب الإسلامية، ومظهر عملي للجهاد والصبر والعبادة واللطف مع المؤمنين، وإلحام النزوات، والبعد عن القسوة، والتعمود على الإنفاق في سبيل الله، وتعظيم شعائر الله^(١).

كما أن الحج عودة بال المسلمين إلى حواضر الإسلام الأولى بالجزيرة العربية حيث شعائر إبراهيم ومحمد عليهما السلام، فتقوى في المسلم رابطه بهذه الحواضر على أنها وطنه الروحي وقبلته الوحيدة ووجهته العباديه ومنطلق تطلعاته وآماله المرجوة والمستحاجة، فيرجع منه وقد تغير كثير من معالم وصورة الحياة لديه، وبعد أن كان ارتباطه بهذه الحواضر نظرياً، أصبح الارتباط حقيقة وواقعاً وحسناً وعملاً.

فيخرج المسلم من هذه الرحلة وكأنه ولد من جديد: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَقْسُّ رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ»^(٢).

(١) سعيد حوى، مرجع سابق، ص ١٧٦ - ١٧٨.

(٢) رواه السنّة إلا أبو داود.

الحج مؤتمر عام للمسلمين:

الحج أوسع وأروع مؤتمر اجتماعي وسياسي عرفه العالم، ففيه يجتمع مئات الألوف بل الملايين من البشر القادمين من قرى ومدن لا تُحصى يمثلون أوسع تنوع ممكن من الأعراق واللغات والثقافات والعادات والأراء التي تفاعل مع بعضها بعضاً، وحين يسني الحاج بالحج فإنهم يتخلصون من تلك الحياة اللاحية التي اهتموا بها التزاماً لهم وتمسكهم بتعاليم الإسلام، التزاماً لهم الخالصة لله تعالى وحسن عبادته، ولا عجب أن الحج كان له مثل هذا الدور الكبير على الدوام، فهو وسيلة تربية وإعلام وتوصيل وتوفيق بين الملايين على أوسع نطاق.

والحج فرصة اجتماعية لعدد كبير من المسلمين على مختلف المستويات في جو من الروحانية الخالصة، فلو اجتمعت قوى الأرض على أن توفر مثله ما استطاعت، وهو اجتماع سنوي تتغير فيه الأشخاص والأجناس ويصل تعدادها إلى مئات الألوف كل عام.

كما أنه في هذا الجو الروحي يمكن لقادة المسلمين ومسؤوليهم وعلمائهم أن يضعوا خططاً ومشروعات لتوجيه المسلمين التوجيه النافع لهم إيمانياً وروحانياً وإعلامياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

٣ - عوامل التجانس بين أبناء الخليج والجزيرة العربية:

التجانس البشري بين أبناء الخليج والجزيرة العربية ناتج من التشابه في النظم الاجتماعية والعادات والتقاليد، أما الاختلاف في نمط العيش فإنه ناتج من اختلاف البيئة الجغرافية وتضاريسها ومناخها الذي طبع سكانها بطبعها وقدرهم على التكيف والتعايش معها.

وسوف نجد أن القبائل والجماعات البشرية التي عاشت على السواحل البحرية من الخليج العربي والجزيرة قد تكيفت مع محيط البحر ومستلزماته المعيشية.

والأقوام التي عاشت في المناطق الصحراوية والجبلية من الخليج والجزيرة العربية قد عاشت عيشة متنقلة متربلة تبحث عن قوت الحياة والتكيف مع قسوة الصحراء ووعورة الجبال بحثاً عن الماء والكلأ ورعي الغنم والإبل، سواء أكانوا بدو الصحراء أم سكان الجبال.

أما الأقوام التي عاشت في الوديان والسواحل الموجودة في أسفل الجبال فإنها اكتسبت معيشتها من الزراعة في السهل وصيد السمك في البحر وهي أكثر استقراراً من الأقوام التي تعيش في الصحراء والبادية.

فهناك تنوع في نمط المعيشة وليس في العرق والقومية والدين، بل جميع أبناء الخليج العربي يقبّلتهم وتجمعاتهم تدين بالدين الإسلامي الحنيف، وتتكلّم اللغة العربية بلهجاتها المحلية، ولها عاداتها وأعرافها المتجانسة في علاقتها الاجتماعية وتكونها الأسري والعشائري ومصاهراتها وأكلها وشرها وثقافتها وآدابها وقضائها لأوقات فراغها.

وعند ظهور النفط حصل تجانس أكبر واندماج أكثر وتكامل في مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والتعايش مع طبيعة الحياة الحديثة، فبدلت المهن وزاد الدخل وارتفع مستوى المعيشة لدى أبناء الخليج، وتحولت كثير من الأعمال التقليدية إلى أعمال ومهن ووظائف متحضررة ذات اتصال ثقافي وتكنولوجي وتجاري متصل بالعالم الخارجي من خلال الشركات والمصانع والتنظيمات والمؤسسات العالمية المختلفة.

تلك هي أهم العوامل التي كان لها أدوارها المتميزة في التجانس والتشكيل المشترك بين أبناء الخليج والجزيرة العربية والتي تؤهلهم فعلاً للدور الرسالي وابعاث الأمة العربية والإسلامية من جديد.

وبناء على هذا.. سوف نعرض بالتفصيل لبعض عوامل التجانس بين أبناء المنطقة والتي تمثل في: العقيدة الإسلامية والقرآن الكريم، ولغة ولهجات أبناء الخليج والجزيرة

العربية، والتاريخ المشترك، والعادات والتقاليد، وسكان الخليج والجزيرة العربية وطبيعتهم الأسرية والقبلية ، والظروف الطبيعية والجغرافية للخليج والجزيرة العربية.

العامل الأول: العقيدة والقرآن:

دور العقيدة في تغيير طاقات أبناء الخليج والجزيرة العربية:

لعبت العقيدة الإسلامية دوراً مهماً في حياة أبناء الخليج والجزيرة العربية، بل بعدها تصوّغ المجتمع صياغة جديدة، وتؤدي إلى تغيير كثير من مفاهيمه وطبياعه ومثله وقيمه واتجاهاته بل وتطليقاته، فإذا بأبناء الجزيرة العربية تتفجر طاقاتهم التي كانت الصحراء الحرقّة تُمتصّها، وتتجوّه نحو هدف عظيم وغاية نبيلة.

انطلقت هذه الأمة تحت راية العقيدة الجديدة التي آمنت بها تخترق الحدود المقلفة في وجهها، وتحطم الحواجز التي تفصل بينها وبين دولتي فارس والروم، وقبل أن تصحو هذه الدول من هول المفاجأة، إذا بالرأيات التي تعودت ألا تنتكس أبداً تهوي صريعة مخضبة بالدماء تحت أقدام أولئك الذين حملوا لواء الإسلام شاقين طريقهم عبر الوهاد والصحاري والأهار، يعرضون مبادئهم التي دفعتهم إلى هذا الانطلاق^(١).

لقد كان المؤثر الأول لهذه الأمة هو القرآن الكريم، النور والهدى الذي كان
الرسول الأمين ﷺ يتلوه عليهم صباح ومساء، فيفتح عيونهم وأذانهم وقلوبهم على
ما لم يسمعوا به من قبل من عقيدة تتلاءم مع طبيعة الفطرة، يقودهم القرآن إليها
بالحججة والبرهان والنظر والوجدان، فتطمئن نفوسهم وتدفعهم إلى الإيمان برسالة
الإسلام وتزيدهم يقيناً بحمل رايتها إلى البشرية وتبشرهم بإحدى الحسينين،
إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله ونبيه، الجنة.

(١) لعبد علي الملا، ثغر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية دار الفكر المعاصر بيروت، ١٩٩٦م، ص ٤٧ - ٤٨.

فالعرب في الخليج والجزيرة، بعد مجيء الإسلام، أصبحت لهم عقيدة واضحة ثابتة في التوحيد، حررت ضمائرهم ونظفت أسس تفكيرهم من كل ما لحق بالبشرية من أوزار الشرك والتعدد والانحراف، فليس هناك أمة في الدنيا من أهل الأديان السماوية كانوا أئم من أهل الأفكار الأرضية من يؤمنون بوجود الله خالق يعتقدون بالتوحيد المطلق النزيه، ويبيتون لله جميع صفات الكمال دون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل كأمّتنا الإسلامية الحميدة^(١).

دور العقيدة الإسلامية في تجانس أبناء الخليج والجزيرة العربية:

تعتبر العقيدة الإسلامية الأساس الأول لبناء المجتمع، وعلى هذا الأساس ربي رسول الله ﷺ أصحابه، فأوجد المجتمع الفاضل في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجزيرة العرب، ف تكونت الأمة الإسلامية التي دانت لها الدنيا من شرقها إلى مغربها. وسر توحيد العقيدة للمجتمع أنها تقوم على التوحيد المطلق لله في كل شيء، فالرب واحد، والرسول واحد، والرسالة واحدة، والقبلة واحدة، واللغة واحدة، والأهداف واحدة ، والأعمال واحدة، فلابد معها أن تكون الأمة واحدة، قال تعالى:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَيَحْدَهُمْ وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنياء: ٩٢).

وقد أدت عقيدة التوحيد إلى تجانس أفكار أبناء الخليج والجزيرة العربية والاتحاد مشاعرهم وبناء وحدتهم وتماسكهم بل وشعورهم بالمصير المشترك، مما زادهم ترابطًا وتكاملًا خاصة في الآونة الأخيرة من هذا العصر الموصوف بعصر التكتلات بين أصحاب المصالح المشتركة.

وإذا كانت العقيدة الإسلامية تبني مجتمعاً عالمياً، فكيف بهذه البقعة من أرض الجزيرة العربية، مهد الإسلام ومنبع هذه العقيدة التي ليست مقصورة على أرض أو قارة من البشر، فهي في رسالتها لا يحدها زمان ولا مكان؟

(١) محسن عبد الحميد، حركة التغيير الاجتماعي في القرآن، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دولة الإمارات العربية المتحدة، د.ت، ص ١٢٩.

العامل الثاني: اللغة واللهجات:

بين عربية جنوب الجزيرة وشمالها:

اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية تكلم بها العرب في جزيرتهم منذ أن حلها قحطان رأس قبائل اليمن، ويسمون في التاريخ بالعرب العاربة لأصولهم في العربية، ومن قبائل اليمن قبيلة (جرهم) التي سارت إلى مكة قبل أن يردها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، فلما جاءها إسماعيل صاهرهم وأقام معهم، وكثير بنوه مكة، وأنخذ إسماعيل لغة العرب عن جرهم الذين عاشرهم، وإسماعيل وذراته يسمون في التاريخ بالعرب المستعربة، بسبب دخولهم في الأقوام العربية بالمصاهرة التي ليس أصلهم منها^(١).

واللغة العربية الجنوبيّة بلهجاتها المتعددة قدّيماً تختلف عن اللغة العربية الشماليّة -التي هي المقصود بالعربية الفصحى- اختلافاً جوهرياً أساسياً في القواعد النحوية، والمظاهر الصوتية، والدلالات المعنوية، فمثلاً ورد في النقش السبئي العباره التالية: «عقم مراهيمو عشر شر قرن واسميهو والال همو وبخييل ومقيمت خميس»، ومعناها «محمد سيدكم عشتروت المشرقة وآهتهم الشموس وسائر الآلهة وبجول وقوة الخميس (الجيش)»^(٢).

إن لهجة قريش ذات الأصل العربي الشمالي التي لعبت مختلف العوامل: السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة العربية في إبرازها وتبوئها المكانة العالمية واعتبارها اللغة العربية الفصحى باعتراف جميع القبائل العربية، والذي اتضحت من خلال إنشادهم للأشعار وإبرازهم للخطب في نواديهم وأسوقهم الأدبية المعروفة، كانت أيضاً أغزرها مادة وأرقها أسلوباً وأغناها ثروة لفظية وأقدرها على التعبير

(١) محمد الخضري، محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، دار الفكر، د.ت، ج ١، ص ٤٤-٤٥.

(٢) صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٩٨٦، ص ٥٢-٦٧.

البلاغي الجميل في أفانين الأقوال والأداب المختلفة، لذلك ارتفعت في الفصاحة والمنزلة عن غيرها من لهجات القبائل العربية في ذلك الوقت.

اللغة العربية لغة الحضارة الإسلامية:

اللغة العربية هي لغة الدين الإسلامي، التي يستعملها مليار مسلم أو يزيد في جميع أنحاء العالم، يتلون بها صلواتهم اليومية وكتابهم المقدس (القرآن الكريم)، وهي كذلك لغة القانون الإسلامي الذي يهيمن على حياة المسلمين كافة على الأقل في مجال الأحوال الشخصية، فهي لغة الحضارة الإسلامية التي تدرس في ألف المدارس خارج العالم العربي، من أقصى بلاد غرب أفريقيا إلى أقصى بلاد جنوب شرق آسيا، بوصفها وسيلة التعلم أدباً وفكراً في ميادين التاريخ والأخلاق والشريعة وعلوم القرآن والحديث الشريف.

هذه اللغة هي لغة أهل الجزيرة العربية وما اتصل بها من أراضي الملايين الخصيب طوال ألف عام قبل ظهور الإسلام.

واللغة العربية تطورت واكتسبت عدداً كبيراً من الكلمات الفارسية والرومية والمصرية والсанسكريتية، لكنها استواعت تلك الكلمات والمصطلحات فعربتها^(١). والإسلام محتواه عقيدة وعبادة وسلوك، واللغة إنما هي تعبير عن هذا المحتوى، فهي وسيلة لاغية، لذلك أرسل كل نبي بلغة قومه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
بِسِلْسِلَةٍ فَوْزِمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ (ابراهيم: ٤)، وقد ذكر الله في القرآن الكريم أن من آياته اختلاف الألسنة والألوان: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَافُ
الْأَسْنَنِ كُلُّمَّا وَالْوَرَكَةِ﴾ (الروم: ٢٢)، فشيء عادي إذن تعدد اللغات، غير أن رسالة الإسلام كانت بلغة العرب، وأن العالم كله مكلف بهذه الرسالة التي يتوقف فهمها

(١) إسماعيل راجي الفاروقى ولouis لعياء الفاروقى، مرجع سبق، ص ٥٨-٥٩.

على تعلم اللغة العربية، إذن فلابد للمسلمين من تعلم هذه اللغة، يقول الشافعى رحمة الله: «إن الله تعالى فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربي بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد له».

والاهتمام باللغة العربية لا يعني هذا إثارة عصبية، بل إن تعلم اللغة العربية آت من فهم المسلمين للدين الإسلامي وعقيدته ومنهجه ونظمه وشرائعه، فدينونه المسلمين للإسلام يعني نطقهم باللسان العربي المرتبط بدينهم لا بقوميتهم أو تعصبهم بجنسهم^(١). من هنا نجد أن مختلف الشعوب والأقوام الذين كانوا يقطنون أنحاء من الجزيرة العربية وخاصة في منطقة الخليج(شرق الجزيرة) والذين كانوا يتكلمون بلغات أقوامهم، بدخولهم الإسلام انتصروا في لغته، وقد ذكر التاريخ الإسلامي أن دخول أهل شرق الجزيرة في الإسلام كان طوعية ورغبة، مما حدا بهم إلى حب الإسلام ولغته، فامتنعوا جميعاً في بوقته مشكلين شعباً واحداً متجانساً اجتماعياً وثقافياً، لغتهم الرسمية هي اللغة العربية الفصحى ولسامهم الحكي اليومي هو لهجتها المحلية الدارجة.

سكان الخليج واللغة العربية:

في العصر الحالى اللغة العربية بمختلف هجاتها هي اللغة الوطنية، واللغة العربية الفصحى هي اللغة الرسمية لسكان الخليج العربي وأرض الجزيرة، بجانب لغات أخرى مثل الإنجليزية، والهندية، والأوردو، والكورية، والفلبينية، والبشتون، والفارسية، والسمالية، والملاية، كل هذه اللغات يتكلم بها أهلها الذين يفدون إلى الخليج والجزيرة من أجل العمل، وتعتبر اللغة الإنجليزية إحدى اللغات الشائعة بسبب استخدامها في التجارة والمصارف والاتصالات والشركات والعلاقات الدولية، كما أنها لغة وسيطة بين مختلف المجموعات الوافدة إلى الخليج للعمل.

(١) انظر: سعيد حوى، مرجع سابق، من ١١٤.

وعموماً ما يمكن القول: إن هناك ثلاث لغات تعمل في الخليج العربي، بصفتها لغات ربط واتصال، هي: اللغة العربية الفصحى، اللغة الرسمية، ولهجاتها المحلية هي المحكية والرابطة بين شعب الخليج العربي؛ واللغة الإنجليزية بالرغم من عدم تطبيقها قانوناً إلا أنها الفارضة لنفسها بشكل واسع كلغة ربط واتصال في المعاملات للمؤسسات والميئات والمنظمات والشركات الدولية العاملة في الخليج؛ واللغة الهندية بلهجاتها المختلفة كالأوردو تعتبر لغة ربط بين الهند والباكستانيين العاملين في دول الخليج العربي.

والناظر إلى طبيعة اللغات المستخدمة في دول الخليج العربي وأرض الجزرية، يجد أن هناك تزاحماً بينها في الاستخدام والربط والاتصال وتنافساً في المكانة والتبوء والأهمية، مما يدعو إلى الاهتمام باللغة العربية الفصحى، لأن تأخذ المكان اللائق بها في الاستعمال والاتصال والربط، وقد كان من غير الناطقين بالعربية من اعتنق الإسلام ينصرفون إلى تعلمها بكل ما يقدرون عليه من جهد، ولذلك تفوق الكثير منهم قديماً وحديثاً في إتقانها، وهكذا أبرزت كثيراً من الشعراء والأدباء والكتاب والباحثين في مختلف العلوم الشرعية والعربية، فساهموا مساهمة كبيرة في تطوير الحياة في نواحيها المختلفة.

وإذا كان أبناء الجزرية العربية قد ساهموا قديماً في نشر لغتهم من واقع حرصهم على نشر الإسلام ودعوته في بقاع الأرض خارج الجزرية، فعم بها النور والمدى، وإذا كانت هذه اللغة (لغة القرآن) قد وحدت طوائف الخليج وسكانه منذ فجر اعتناقهم الإسلام.. فإنه حري بأهل الخليج والجزرية في هذا العصر أن يهتموا بها بتمسكهم بالإسلام وهدي القرآن، هذا الدافع هو الذي سيحملهم على حفظ اللغة العربية والاعتزاز والارتفاع بها على بقية اللغات التي تزاحمتها، كما أن استعمالها في الحديث اليومي مع مختلف الأجناس والأقوام في مختلف المعاملات والاتصال والمناسبات وزيادة معرفتهم بمعجماتها ومفرداتها وصيغها وأساليبها البلاغية، يجعلهم يتذوقونها ويعيشون بجمالياتها في مختلف الأماكن والمحافل.

العامل الثالث: التاريخ المشترك:

انتشار الإسلام في الخليج والجزيرة العربية:

الدعوة الإسلامية لم تخص - كما أسلفنا - أهل مكة وحدهم، فلم تكن دعوة قبلية، ولم تخص الحجاز وحده، فلم تكن دعوة إقليمية، ولو كانت كذلك لاكتفى رسول هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام بعد أن اتخذ من المدينة المنورة قاعدة لدولته الناشئة.. كما لم تكن دعوية عربية، ولو كانت كذلك لاكتفى الرسول ﷺ بانتشار الإسلام في قلب الجزيرة العربية، وعلى أطرافها في اليمن وحضرموت وعمان والبحرين، لذلك فقد تجاوزت حدود الجزيرة العربية في حياة الرسول ﷺ والخلفاء من بعده، انسجاماً مع أهمية هذه الدعوة وعالمية هذه الرسالة؛ بأنما للناس أجمعين على اختلاف الأفكار وأجناسهم: ﴿ قُلْ يَتَأْمِنُهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَيِّعًا ۚ ۝﴾ (الأعراف: ١٥٨)، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَكَذِيرًا ۝ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾ (سباء: ٢٨).

كما أن الرسول ﷺ عبر عن سياسته في تعليم نشر الدعوة الإسلامية بين العالمين من خلال الكتب والرسائل التي وجهها إلى أمراء أطراف الجزيرة العربية، وإلى ملوك وحكام العالم المعاصر آنذاك.

إن سرعة انتشار الإسلام في الخليج، في كل من منطقتين عمان والبحرين، كان مرجعه إلى الآتي:

١- ارتباطه بانتشار الإسلام في الحجاز في أعقاب صلح الحديبية، إذ أتاح ذلك للقيادة الإسلامية في المدينة المنورة التفرغ لمواجهة يهود خيبر في شمال الحجاز، وهذا الصلح وما ترتب عليه من فتح مكة وغزو الطائف وسيادة الإسلام لأول مرة على إقليم

الحجاز منذ السنة الثامنة للهجرة، أتاح للرسول ﷺ أن يوجه الدعوة إلى قلب الجزيرة العربية وأطرافها بما في ذلك عمان والبحرين، وإن سلسلة الانتصارات التي حققها المسلمون كانت مصدر قوة للإسلام والمسلمين في كل بقعة من الجزيرة العربية.

٢- ارتباطه بإلهادات ظهور نبي جديد من قبل بعض سكان البحرين بمحكم الاتصال الحضاري وملتقى كثير من الديانات كالنصرانية واليهودية والمجوسية على سواحل الخليج، وما ترتب على ذلك من أن بعض السكان أصبح على استعداد تفسي لاستقبال دين جديد.

فانتشار الإسلام في عمان تم حين أوفد الرسول ﷺ عدداً من الرسل محملين برسائل إلى أمراء أطراف الجزيرة العربية، بعد فتح المسلمين لمكة في السنة الثامنة للهجرة، وقد أوفد الرسول ﷺ عمرو بن العاص السهمي وأبا زيد الأنصاري إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ومعهما كتاب يدعوهما به إلى الإسلام جاء فيه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، أما بعد: فإني أدعوكم بدعابة الإسلام، أسلماً تسلماً، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فإن أسلتما وليتكم، وإن أبيتما فإن ملككم زائل، وخيلي تطع ساحتكم، وتظهر نبوتي على ملوككم»^(١).

أما انتشار الإسلام في البحرين فإنه لم يكن بنفس الشمول والدرجة التي حدث بما في عمان، وأول رسول أرسل إلى سكان البحرين لدعوهم للإسلام هو العلاء بن عبد الله الحضرمي، حليف بني عبد شمس، سنة ثمان للهجرة، وقد حمل رسالة من الرسول ﷺ إلى المنذر بن ساوي التميمي وإلى سفيخت مرزبان هجر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية، وكان نص الرسالة الموجهة إلى المنذر بن ساوي «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

(١) محمد لرشيد العقلبي، *الخليج العربي في العصور الإسلامية* دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ١٩٨٨م، ص ٥٧.

الرحيم: من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي، سلام على من اتبع الهدى،
أما بعد: فإنني أدعوك إلى الإسلام، فأسلم، تسلم، أسلم يجعل الله لك ما تحت
يديك، وأعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والخافر»^(١).

قانون الابتلاء للأمة:

لقد نعم أهل الخليج والجزيرة العربية بالعزّة والقوّة والوحدة تحت راية الإسلام
الحنفي المتمثّل في دولة الخلافة الإسلامية التي تعاقبت على حكم الأمة الإسلامية،
ابتداءً من عهد الرسول ﷺ ثم عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ثم عهد
الخلافة الأموية وتلاها عهد الخلافة العباسية، فكان الخليج العربي وبالذات سواحله
وعمان الداخل بين الولاء الكامل لهاتين الخلافتين وبين محاولة الخروج عن هذا الولاء
والحكم الذاتي، فكانت بين قرب وابتعاد، إلى أن جاءت الخلافة العثمانية، فأعادت
القوّة مرة أخرى إلى العالم الإسلامي وبقي الخليج العربي ضمن هذه القوّة.

إلا أن طبيعة الاستبعاد الذي ابتليت به الأمة الإسلامية، خاصة في فترات
الضعف التي أصابت هذه الخلافة الأخيرة، الاستبعاد للشعوب المسلمة من حكامها
في مختلف الأرجاء من البلاد العربية والإسلامية ومنها منطقة الخليج العربي، مما مهد
لاستبعاد أشد هو استبعاد المستعمررين الأوروبيين والأجانب.

لقد عبر عن ذلك العلامة أبو الأعلى المودودي قائلاً: إن الاستبعاد الذي ابتلينا
به في القرن الماضي إنما كان نتيجة مختومة لانحطاطنا الديني والخلقي والفكري الذي
كنا مستردّين فيه من قرون عديدة، إذ كان قد بلغ بنا الأمر من الضعف والتقهقر
والانحطاط، حيث لم يعد من الممكن أن يقر لنا قرار أو أن ثبت على أقدامنا
بأنفسنا، ففي مثل هذا الوضع كان من المحتوم أن تحل بنا نازلة من التوازل، فها هي

(١) المرجع السابق، ص ٦٤.

ذى قد نزلت في صورة الاستعمار الأوروبي وفقاً لقانون الطبيعة^(١)، فهذا القانون مقدر من الله تعالى على عباده: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُوا فَنَفَشُوا وَتَذَهَّبَ رِيْكُوكُ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: ٤٦)، ﴿وَأَغْنِصُمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا وَإِذْ كُرُوا يُفْسَدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَضْبَطْتُمْ يُنْعِمَتِيهِ إِلَخُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٣).

سوء الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي ومنطقة الخليج:

شهدت منطقة الخليج والجزيرة العربية في مطلع القرن السادس عشر تطورات تاريخية بالغة الأهمية، حيث يعد قيام البرتغاليين إلى الخليج بداية للعصر الحديث في المنطقة، فقد فتح البرتغاليون بقدومهم إلى المحيط الهندي الباب أمام الدول الأوروبية الأخرى التي أخذت منذ ذلك التاريخ في البحث عن موضع قدم لها في المناطق المطلة على سواحل هذا المحيط.

وما زاد الأوضاع سوءاً تلك الحالة السياسية التي كان عليها العالم الإسلامي آنذاك، فقد كانت هناك ثلاثة دول إسلامية كبيرة تتصارع فيما بينها من أجل السيطرة على المشرق الإسلامي: المماليك في مصر، والصفويون في إيران، والعثمانيون في آسيا الصغرى.

أما على الساحة الخليجية فلم تكن الأوضاع السياسية بأفضل من غيرها من المناطق الإسلامية، ففي عمان كان النبهانيون يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وفي الخليج (البحرين) فإن إمارة بنى جبر لم يكن بمقدورها فعل شيء تجاه هذه التغيرات الإقليمية لعدم مواكبتها التطور الذي شهدته ذلك العصر، أما مملكة هرمز في جنوب

(١) أبو الأعلى المودودي، واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ١٩٨٥م، ص ١٣١.

الخليج، والتي كانت أهم تلك القوى المحلية، فهي الأخرى اهتمت قواها العسكرية بعد أن سيطر البرتغاليون على حركة الملاحة والتجارة في المحيط الهندي، الركيزة التي كانت تعتمد عليها مملكة هرمز^(١).

العامل الرابع: العادات والتقاليد

تجانس العادات بين المسلمين:

تميز الأمة الإسلامية بتجانس وتقرب في العادات والتقاليد والسلوك والأداب، لأن كل مسلم له في الرسول ﷺ أسوة حسنة: **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْرَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ** (الأحزاب: ٢١).

المسلون جميعاً يأكلون على هيئة واحدة، وينامون على هيئة واحدة، وحتى دخولهم الحمامات فإن لهم أديباً واحداً فيها، وأدابهم في السلام والزيارة والعيادة والجلوس والعطس.. وغيرها من الآداب، فإن لهم فيها تجانساً وتشابهاً واحداً.. وبحمد ذلك التجانس واضحاً في المجتمع الخليجي المسلم في مختلف عاداته وتقاليده وأنماط سلوكه.

ويدعو الإسلام إلى بناء المجتمع الفاضل، الذي تسود فيه القيم الأخلاقية التي تضبط سلوك الإنسان، وتبقيه في إطار إنسانيته، وتحول بينه وبين الواقع أسيراً بين غرائزه وشهواته التي تؤدي إلى انحراف المجتمع.

لقد وضع الإسلام لذلك نظاماً أخلاقياً ينسجم مع الفطرة السليمة، ويعالج الانحرافات السلوكية التي تقع نتيجة لتغلب النزعة الحيوانية على النزعات الإنسانية، قال تعالى: **قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبُّكَ الْفَوَاجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ** (الأعراف: ٣٣).

(١) مجموعة من أساتذة جامعة الإمارات العربية المتحدة، دراسات في مجتمع الإمارات، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٧م، ص ٣٨ - ٣٩.

ولم يقف الإسلام عند حدود الموعظ والتجويم والتحريم المجرد، بل وضع لذلك خططاً تربوياً عملياً دقيقاً في سبيل الوصول إلى المجتمع الفاضل، يتلخص فيما يأتي:

- ١- الاعتراف الكامل بدور الغرائز في الحياة، والدعوة إلى صقلها وتمذيبها.
- ٢- اللجوء إلى التربية في المؤسسات الاجتماعية، كالأسرة والمدرسة وجمعيات الرعاية المختلفة.
- ٣- تجنب الجو الملائم للقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى الانحرافات، فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
- ٤- شرع الإسلام نظاماً عقائياً يعمق إلى جذور المشكلات.

التجانس الاجتماعي بين أهل الخليج العربي:

البناء الثقافي أقوى البناء في صياغة المجتمع الخليجي، لأنّه يحتوي على المقدرات البشرية والتنظيمية والفكيرية التي تعمل على الحفاظ على تماسك المجتمع وعدم انحرافه، من خلال التوجيهات وال تعاليم ذات الأصول العربية التي هنّها الإسلام بفاهيمه السمائية، برغم التطور الذي حدث في المجتمع الخليجي بسبب المورد الاقتصادي (النفط) الذي غير من طبيعة حيائهم نحو الحياة العصرية، ومحاولة تأثير بعضهم بالحياة الغربية، إلا أن العادات والتقاليد الخليجية والمعتقدات ظلت سائدة، كطراز الأزياء وطريقة العيش في المسكن والأكل ومراسيم الزواج والولادة والروابط الأسرية والقرابة والتنظيمات القبلية.

لقد حدثت بعض التغيرات في الحياة المادية والتقنية والعمارية، بالذات في المدن والراكز السكانية الكبيرة في المجتمع الخليجي، ووفد إليها العديد من الأجانب من المجتمعات غير العربية، وبعدهم من المجتمعات غير المسلمة الأوروبية والآسيوية،

فأحدثت تأثيراً في اللغة واللهجة الخليجية، وتغيراً في بعض أساليب التنشئة الأسرية عن طريق المربيات والخدمات في كثير من البيوت الخليجية، لكنه على الرغم من ذلك يقى بناء المجتمع الخليجي بناءً عربياً مسلماً في تركيبته وتعاملاته، محافظاً على مفاهيم وقيم وعادات الصحراء والبحر والقبيلة والأسرة الخليجية.

ويبرز التجانس الاجتماعي في التشابه الكبير في النظم الاجتماعية، وفي العادات والتقاليد والأعراف، فالرغم من اختلاف أنماط المعيشة في المدن والقرى والبادية في الخليج العربي، إلا أن هنالك قاسماً مشتركاً أعظم في العادات والتقاليد والأعراف، وهذا لا ينفي أن أهل البادية هم أكثر تمسكاً ومحافظة على العادات والتقاليد العربية التي ترجع في أصولها القبلية الأولى إلى قلب الجزيرة العربية وجنوها، ويظهر التشابه في الأهمية التي يوليها أبناء المجتمع الخليجي للأسرة وللجماعة القرابية (القبيلة) بعامة.. كما يظهر التشابه في عادات وتقاليد المناسبات الاجتماعية المختلفة، كالزواج والميلاد والوفاة والاحتفال بالأعياد والأحداث والمناسبات الدينية والوطنية.

التكافل الاجتماعي في الخليج العربي:

نظام التكافل الاجتماعي في الخليج العربي مستمد من الأصول العربية القدمة ومن الدين الإسلامي الخينف، خاصة وأن طبيعة سكان المنطقة يعيشون في إطار الأسرة والقبيلة التي من سماتها التكافل والنصرة، أما الدين الإسلامي فإن نصوصه تدعو إلى التكافل الاجتماعي والبحث على التعاون والمساعدة والإنفاق، قال تعالى:

﴿إِنَّمَا الْأَصَدَقُتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَعْدِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ فُلُوْجَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَغْرِيرِ مِنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَئِنَّ السَّبِيلَ فِي رِصْكَةٍ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَسَنَكِيم﴾ (التوبه: ٦٠)، ويتبين هذا النظام التكافلي في: الزكاة، والنفقة، والصدقة، وإسعاف الجائع والمحاج، ومساعدة الداخلين في الإسلام والغارمين، والقراء، وبذل

المال للمجاهدين في سبيل الله وطلبة العلم، والإيثار، والوصية والهدية، والإعارة، والرهن، والوقف، والضيافة.

وتسعى أغراض السياسة الاجتماعية في الدول الخليجية عامة إلى^(١):

- ١- رفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع عن طريق تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات التنموية.
- ٢- العمل على حل المشكلات الاجتماعية والصحية والاقتصادية عن طريق إشباع أكبر قدر من الحاجات.

كما سعت دول الخليج العربي أن تقدم الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية لأبنائها عن طريق الآتي:

- ١- تقديم الخدمات الاجتماعية تلبية للحاجات الأساسية للمواطنين، مثل الرعاية الصحية، والاهتمام بالتعليم من خلال فتح المدارس الحكومية.
- ٢- توسيع مفهوم الرعاية الاجتماعية من تقديم المساعدات العينية والمادية إلى الأخذ بالأساليب الوقائية والتنموية لدعم أفراد المجتمع.
- ٣- وضع قوانين وتشريعات للتكافل والرعاية الاجتماعية تستند على التعاليم الإسلامية والأصول والعادات والتقاليد والأعراف العربية.
- ٤- السعي إلى تقديم خدمات اجتماعية حديثة، وتنمية العلاقة بين المواطنين والدولة.
- ٥- طبع أنشطة التكافل والرعاية الاجتماعية بطابع مؤسسي حكومي وشعبي عبر المؤسسات والوزارات والجمعيات المختلفة.
- ٦- إفساح المجال للمنظمات الدولية في تقديم الرعاية الاجتماعية من خلال الدعم للمشروعات الاجتماعية.

(١) معن خليل عمر، مجتمع الإمارات والمقاييس العملاقة، دار الكتاب الجامعي، العين، دولة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠١م، ص ٣٥٢.

العامل الخامس: الطبيعة الأسرية والقبلية

سكان الخليج والجزيرة العربية:

استقر العرب منذ القديم في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية، وفي منطقة عمان والساحل الغربي للخليج العربي، وينذهب بعض العلماء والباحثين في أصل الأجناس والسلالات إلى أن العرب هم الأصل للعرق السامي، ومن أرائهم تفرعت الأقوام الأخرى، كما يرى بعضهم أن الجزيرة العربية هي المهد الأول للساميين، ومنها تعاقبت المigrations إلى الملال الخصيب منذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد، ثم تلاها هجرات إلى بلاد الشام، حتى أن الجزيرة العربية شُبّهت ببحر يرسل أمواجاً بشرية متتابعة، في حقب متعاقبة، أو بخزان زود الملال الخصيب بالسكان.

ورغم أن نظام الحياة العربية كان قبلياً إلا أن ذلك لم يمنعهم من إنشاء أنظمة اجتماعية، وتأسيس ممالك وأسر حاكمة، ولا سيما في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية، حيث قامت الدولة المعينية والسبئية والحميرية، حتى أن هذه الدول بسطت نفوذها في الشمال بما أنشأت من مراكز تجارية.

وينذهب بعض الباحثين إلى أن من أولى الأقوام التي نزحت إلى شواطئ الخليج حين طرأ الجفاف على أواسط شبه الجزيرة العربية الكنعانيين، ولعل ذلك كان في الألف الثالث قبل الميلاد، وقد استطاعت الكنعانيون الإقامة على بعض اليابس في جزيري (تاروت) و(آراد) من جزر البحرين، ثم انتشروا على الساحل، ثم ما لبثوا أن رحلوا في وقت لاحق إلى سوريا، ومنهم تفرع финيقيون الذين امتدت أسفارهم إلى البحر الأحمر، فاحتكروا تجارة بلاد العرب وسواحل الخليج العربي.

أصل عرب الجزيرة :

لقد صُنف عرب الجزيرة إلى قسمين رئيسيين هما :

- العرب البائدة: وهي القبائل التي انقرضت ومنها: طسم وجديس وعاد وثعود.

- العرب الباقية: وهو قسمان:

- العرب القحطانية: وهم في الأصل من اليمن، ويطلق عليهم العرب العاربة، وقد تشعبت قبائلهم وبطونهم من سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان، فكان منه بطون حمير، وأشهرهم: زيد الجمهر، والسكاك، ومنهم بطون كهلان، وأشهرهم همدان، وأنمار، وطيء، ومذحج، وكبدة، ولخم، وجذام، والأزد الذين منهم الأوس والخزرج، وأولاد جفنة ملوك الشام^(١).

- العرب العدنانية: وهم من عرب الحجاز وقناة، ويطلق عليهم العرب المستعربة، وقد تشعبت قبائلهم وبطونهم من عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، والذي جاء إلى مكة وساكن جرهم وصاهرهم، وقام ببناء البيت الحرام: ﴿وَإِذْ يَرْقَعُ إِرْزَهُشُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا لَقَبَّلَ مِنَ أَنَّكَ أَنْتَ أَسَمِيعُ الْغَيْمَ﴾ (البقرة: ١٢٧)، ولم تزل أبناء إسماعيل بمكة تتassل حتى كان منه عدنان وولده معد ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها، ويقال لبطون هذا الشعب المعدية والنزارية^(٢).

ومن أولى القبائل العربية البائدة التي استوطنت منطقة الخليج هي طسم، كما امتد سلطان جديس حتى شمل اليمامة، ويجمع طسم وجديس أصل واحد.

(١) محمد الخضرى، مرجع سابق، ص ١١.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٤.

وأما العرب الباقي، فإن عرب الشمال العدنانية أول من سكنت بوطنها البحرين، وتعد قبيلة قضاعة، وهي فرع من القبائل العدنانية، أول من نزح إلى هذه المنطقة في أوائل القرن الأول للميلاد، وقد حدث في هذه الفترة هجرة بعض القبائل إلى هذه المنطقة تزعمها قبيلة الأزد فانضموا إلى قضاعة، ثم أصبح يطلق على القبيلتين اسم تنوخ وهي مزيج من قضاعة والأزد، ويبدو أيضاً أن جيء إياها إلى البحرين تزامن مع وجود الأزد فيها وقد استقروا في أول جزيرة البحرين الحالية.

كما أن بطون عبد القيس من العرب العدنانية انتشرت في أكثر أجزاء البحرين، وقد برز منها الشعراء والخطباء، فبرز منهم طرفة بن العبد صاحب المعلقة المعروفة التي مطلعها:

لمية أطلال ببرقة ثم هدم
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

ومن القبائل التي سكنت منطقة الخليج بكر بن وائل التي استوطنت هذه المنطقة قبل الإسلام.

وأما قبيلة بني تميم فتعد من أكبر القبائل العربية التي استوطنت هضبة نجد وأمتدت سيادتها من الحجاز إلى الأطراف الشرقية لجزيرة العرب، وأصلها يعود إلى مصر وعدنان.

وتشير بعض الروايات إلى أن الأزد خرجت من اليمن بعد انهيار سد مأرب، ومن بوطنهم التي توجهت نحو عمان: ربيعه وعمران بنو عمرو بن عدي بن حارثة ابن عمر بن عامر، ومن عمان انتشروا بالبحرين وهجر، أما روايات أخرى فتشير إلى أن الأزد أقاموا بتهمة، ثم وقعت الفرقة بينهم فصار كل فخذ منهم إلى بلد، فمنهم من قصد عمان، ومنهم من قصد اليمامة والبحرين^(١).

(١) محمد أرشيد العقيلي، مرجع سابق، ص ٣٣ - ٤٠.

هجرات أهالي الجزيرة العربية:

كان أهالي الصحراء العربية يهاجرون إلى الملال الخصيب في الشمال منذ أقدم العصور، وكانوا يرحلون سيراً على الأقدام أو على ظهور الجمال والحمير في طريق يدور حول الأصقاع الشمالية من الجزيرة العربية، وكانت الأقسام الغربية من الجزيرة هي الأكثر ازدحاماً بالسكان، ومن تلك المنطقة كان طريق الهجرة يتجه بشكل طبيعي نحو الشمال قديماً باتجاه الأردن وسوريا، ثم ينحرف شرقاً إلى الذروة الشمالية من حدبة الجزيرة، وينحدر إلى الجهة الغربية من بلاد ما بين النهرين نزواً إلى الخليج العربي.

ولم تكن حركة السكان مقصورة على الهجرة من الصحراء إلى الملال الخصيب في الشمال، فقد حدثت هجرة مشابهة في الاتجاه المعاكس^(١).

وبعد الإسلام حدثت هجرات لأهالي الخليج والجزيرة العربية إلى بلدان مختلفة في العالم لنشر الإسلام، فقد هاجرت جماعات كبيرة وقبائل مختلفة من الخليج والجزيرة العربية إلى البلاد المجاورة وما تلاها من البلدان، وساعدت هذه الهجرات على انتشار الإسلام في مختلف بلاد العالم حتى إندونيسيا والفلبين.

أما الهجرات العربية إلى شرق أفريقيا فقد مررت بمراحل ثلاثة هي^(٢):

الأولى: رحلات من الخليج والجزيرة العربية إلى شرق أفريقيا طلباً للتجارة.

الثانية: مرحلة الإقامة بالجزر الساحلية كمحطات في الطريق.

الثالثة: مرحلة إنشاء المدن الإسلامية على ساحل شرق أفريقيا.

وهناك طرق أخرى سلكها أهل الخليج والجزيرة العربية لنشر الإسلام في عموم أفريقيا هي :

(١) إسماعيل راجي الفاروقى ولويس لمياء الفاروقى، مرجع سابق، ص ٤٣.

(٢) عبدالرحمن حميدة وأخرون، الجغرافية الإقليمية للعالم الإسلامي، الصف الثالث الثانوي، وزارة المعارف، المملكة العربية السعودية، ١٩٧٧م، ص ٣٠.

- ١ - طريق بربخ السويس.
- ٢ - طريق الواحات عبر الصحراء حتى غرب القارة.
- ٣ - طريق القوافل من تونس وجنوب الجزائر والمغرب إلى شمال نيجيريا.
- ٤ - طريق بلاد اليمن وحضرموت إلى الصحراء الشرقية ووادي النيل.

الأسرة والقبيلة في الخليج والجزيرة العربية:

النظم الاجتماعية ظاهرة إنسانية عامة إلا أن طبيعتها وأهميتها وعلاقتها قد تختلف من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر، ومن أهم النظم الاجتماعية التي عرفت في منطقة الخليج والجزيرة العربية النظام الأسري والقبلي: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّبَلَّ

لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْئَدُكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣).

فستعد الأسرة والقبيلة عصب الحياة الاجتماعية والسياسية في مجتمع الخليج والجزيرة العربية.

وتتسم الأسرة والقبيلة بالتضامن الاجتماعي والترابط والتآزر والاحترام المتبادل. وتمثل الأسرة الوحدة الأساسية للنظام القبلي، ومجموعة الأسر تكون عشرة أو فخذان، وجموعة العشائر (الفخوذ) تكون قبيلة، وجموعه القبائل تكون حلفاً قبلياً كبيراً، ويزداد النظام القبلي صرامة وتمسكاً به أكثر في الصحراء والبادية من أرض الجزيرة العربية.

لقد طرأت بعض التغيرات في النظام الأسري والقبلي في الوقت الحاضر في دول الخليج العربي، من ذلك:

- ١ - قيام مؤسسات الدولة بالمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية، التي كانت في الماضي قائمة على الأسرة فقط.

- ٢- الاعتماد في تنشئة الأطفال والعناية بهم على المربيات الأجنبية (الآسيويات) في كثير من بيوت الخليج العربي خاصة بيوت الموسرين منها، وكذلك بيوت فئات متوسطي الدخل فما فوق.
- ٣- زواج بعض أبناء الأسرة الخليجية من أجنبيات، خاصة من الدول الآسيوية وبعض الدول الغربية أحياناً، فوردت عادات وطبائع غريبة عن المجتمع، أثرت على الأبناء في الأسرة.
- ٤- انشغال الأب والأم بالعمل خارج المنزل أثر على رعاية الأبناء في الأسرة، لعدم وجود الوقت الكافي لرعايتهم من قبل الوالدين.
- ٥- بروز الاقتصاد والدخل عن طريق المؤسسات الحكومية والخاصة والخسار وضعف الاقتصاد المهني الأسري.
- ٦- اعتماد الأسرة على التكنولوجيا الحديثة في تجهيزات المنازل كالغسالة والثلاجة والفرن الآلي وغيرها من الآلات والأدوات الميكانيكية والإلكترونية، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد الذي كان يبذله أفراد الأسرة خاصة الأم.

العامل السادس: الظروف الطبيعية والجغرافية للخليج والجزيرة:

حدود جزيرة العرب والخليج العربي:

يطلق العرب على قطعة الأرض التي نشأوا فيها (جزيرة العرب) مع أنها لم تم إحاطتها بالماء، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان نقلاً عن هشام بن محمد السائب عن ابن عباس: إنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنمار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها، فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر، وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنسرين ثم انحطف على أطراف الجزيرة وسوداد

العراق حتى وقع بناحية البصرة والأيلة وامتد إلى عبادان، وأخذ البحر في ذلك الموضع مغرباً مطيناً ببلاد العرب منعطفاً عليها، فأتى منها على سفوان وكاظمة إلى القطيف وهجر وأسياف البحرين وقطر وعمان والشحر، ومال منه عنق إلى حضرموت وناحية أبين، وانعطف مغرباً منصباً إلى دهلك، واستطال ذلك العنق فطعن في هائم اليمن ببلاد فرسان وحكم والأشعرین وعك، ومضى إلى جدة ساحل مكة والجبار ساحل المدينة، ثم ساحل الطور وخليج أيلة وساحل راية حتى بلغ القلزم فمصر وخالط بلادها وأقبل على النيل في غربى هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلاً معارضًا للبحر حتى دفع في بحر مصر والشام، ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ بلاد فلسطين فمر بعسقلان وسواحلها وأتى صور ثم سواحل الأردن وعلى بيروت وذواها من سواحل دمشق ثم نفذ إلى سواحل حمص وسواحل قنسرین حتى خالط الناحية التي أقبل منها الفرات منحطًا على أطراف قنسرین والجزيرة إلى سواد العراق^(١).

أما حدود إقليم الخليج العربي فإنه يشكل الذراع البحري المتفرع من بحر العرب الذي يطوق الجزيرة العربية من الجنوب والمكمel للمحيط الهندي، ويكون من خليج خارجي وهو خليج عمان وخليج داخلي وهو الخليج العربي، بالإضافة إلى مضيق هرمز الذي يصل الخليجيين أحدهما بالآخر، ويصل عرضه إلى ٦٠ كيلومتراً، ويعتبر الخليج الغربي بحراً ضحلاً لا يزيد متوسط عمقه عن ٣٥ متراً، بينما يصل أقصى عمق له حوالي ١٠٠ متر بالقرب من مضيق هرمز، ويبلغ طول الخليج حوالي ١٠٠٠ كيلو متر، بينما يتراوح عرضه بين ٢٠٠ و ٣٠٠ كيلو متر، وينطوي مساحة تصل إلى ٢٢٦٠٠ كيلو متر مربع^(٢).

(١) محمد الخضري، مرجع سابق، ص ٤-٦.

(٢) بحثي فرحان وأخرون، الجغرافية الإقليمية، الصف الثالث الثانوي الأدبي، وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب، سلطنة عمان، ١٩٨٣م، ص ٢٥٢.

الخليج العربي في العصور الإسلامية:

اكتسب الخليج العربي أهمية خاصة منذ الفتوحات الإسلامية، إذ أصبح الطريق الوحيد للتجارة بين الشرق والغرب، وترتب على ذلك أن انتهى التناقض الذي كان قائماً بين الخليج العربي والبحر الأحمر، إذ أصبحا بحرين في دولة إسلامية واحدة يكمل أحدهما الآخر، وظل الأمر كذلك إلى أواسط الحكم الأموي حين تدهورت الحركة التجارية بسبب حركات المعارضة الانفصالية المذهبية، التي كانت تسعى للانفصال عن الدولة الأموية، وقد نتج عن ذلك ركود حركة القوافل التجارية المارة عبر الخليج مما اضطر على إثر ذلك أن يعتمد الأمويون على البحر الأبيض المتوسط. وظل الأمر كذلك حتى قيام الدولة العباسية، فاستعاد الخليج العربي أهميته التجارية العالمية من جديد، فازدهرت موانئ الخليج بسبب كثرة تردد القوافل عبرها، وبسبب كبر حجم المبادلات التجارية بين الهند وبلاط فارس والبلاد العربية.

بيد أن منطقة الخليج ما لبثت أن تعرضت مرة أخرى إلى فترة ركود كهムزة وصل في حركة المبادلات التجارية على أثر الغزو المغولي للعالم الإسلامي.. ولم يقتصر الأمر على ذلك، وإنما أصبت حركة الملاحة والتجارة بشلل بسبب تعرض المنطقة للفوضى والصراعات المحلية فيها قرابة ثلاثة قرون، وبذلك ظل الخليج يمارس بعض النشاطات التجارية بشكل بطيء وعلى نطاق محدود حتى قيام الدول الاستعمارية في العصر الحديث بالتناقض على بسط نفوذها على مياه هذا الخليج.

أهمية موقع الخليج العربي:

البيئة الجغرافية لمنطقة الخليج والجزيرة العربية توضح معالم تاريخ المنطقة وتحديد موقعها، والأقاليم التي تتألف منها، كما توضح أهميتها التاريخية والحضارية على اعتبار أنها معبراً بحرياً والجسر الذي يربط الشرق بالغرب، وانتقلت من خلاله حضارات العالم القديم.

إن نظرة عابرة إلى الإطار الخارجي لخريطة الجزيرة العربية تشير إلى أن مياه البحر الأحمر تحدّها من الغرب ومياه بحر العرب تحدّها من الجنوب، في حين أن مياه الخليج العربي تحيط بها من الشرق، وتتدخل شواطئ هذا الخليج مع البر تارة في حين يستدخل البر مع مياه هذا الخليج تارة أخرى، وكذلك فإن شواطئ هذا الخليج الشرقية تطل على بلاد فارس، وسواحلها من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي.

ولأهمية هذا الموقع قديماً فإنه قامت على شواطئه المراكز العالمية للملاحة والتجارة، حتى أنه نافس في كثير من الأحيان البحر الأبيض المتوسط من الناحية الاستراتيجية.. وإذا كان الخليج قد جذب الفاتحين قديماً بما تناول في جنباته من اللؤلؤ والمرجان، فإن هذا الخليج يترك اليوم شهوات الطامعين اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، بما تفجر من سواحل تربته من ذهب أسود (النفط) يعد عصب الحضارة وعماد حياة البشرية في عالم الاقتصاد والإنتاج والتجارة والآلات والمصانع والتكنولوجيا الحديثة.

وتدخل منطقة الخليج العربي في إطار استراتيجية الدول العظمى، حيث الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وغرب المحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط، كل ذلك يشكل مسرحاً واحداً للعمليات الخربية وكياناً سياسياً واحداً، فالدوائر العسكرية الأمريكية وجدت في شمال بحر العرب أحد أهم النقاط الاستراتيجية...^(١). ويشكل النقل البحري، خصوصاً نقل إمدادات النفط من الخليج العربي، أحد أهم المعطيات الاستراتيجية في المحيط الهندي، وإذا أخذنا في الاعتبار أن إنتاج النفط في الخليج العربي يراقب بأكثريته من قبل الغرب، ندرك عندها أهمية نقل إمدادات

(١) انطوان متى، الخليج العربي من المستعمار البريطاني حتى الثورة الإيرانية، دار الجبل، بيروت، لبنان، ١٩٩٣م، ص ٢٠٨.

نفط الخليج العربي وحرية تحرك ناقلات النفط عن طريق رأس الرجاء الصالح أو قناة السويس بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، لكن الموضوع الرئيس بالنسبة إلى العالم الحر، يكمن في حماية حرية الطرقات البحرية، فالأخطر البحرية التي يمكن أن تتعرض لها حركة نقل النفط تأتي من الغواصات أو الألغام البحرية العالمية أو الغام ترميها طائرات حرية من الجو، أي أنه من الضروري ألا تتعطل حركة النقل هذه من أي زراعة قد ينشب في الخليج العربي أو إمكانية سد مضيق هرمز، أحد أضعف النقاط على طريق النفط الخارج من منطقة الخليج، إذ من الممكن أن تتعرض ناقلات النفط خلال سيرها إلى تدخلات وعمليات هجومية.

إن ناقلات النفط التي تترك عمق الخليج تمر أولاً في عرض البحرين وقطر ثم بين إيران والإمارات العربية المتحدة لتخرج أخيراً من مضيق هرمز في اتجاه خليج عمان في خط مستقيم نحو المحيط الهندي، أو تتجه نحو بحر العرب لتمر في مضيق باب المندب فتدخل في البحر الأحمر وتنفذ من قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط، لتصل إلى الدول الغربية.

وخطورة طريق النفط المتوجهة من الخليج مروراً بالمحيط الهندي تطرح للدول الغربية تساؤلات، إجابتها أنها لن تقبل بأية عملية ابتزاز أو إنذار تهدف إلى تعطيل أو قطع خط النفط الحيوي أو المساس بمثل هذه المصالح وقديدها، وكان ذلك بمثابة مديد للدول نفسها ما دام اقتصادها وصناعاتها ومصادر الطاقة لديها غالبيتها قائمة على نفط الخليج، من هنا ندرك استراتيجية موقع الخليج ومراته البحرية لنقل النفط الخليجي إلى بلدان العالم.

ثالثاً: الإمكان الاقتصادي لدول الخليج العربي

توزيع الثروة بين الناس في نظر الإسلام :

بين الله عز وجل في القرآن الكريم أن حياة الناس لا تستقيم إلا بتفاضلهم في الرزق، فذلك سنة من سنن الله في خلقه للبشر قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْرِزْقِ﴾ (النحل: ٧١)، وبين الحكمة في ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ بَعْضًا فِي أَرْضٍ وَرَفِيعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِبَلْوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ﴾ (آلأنعام: ١٦٥)، ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِسَخَّادَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّاً﴾ (الزخرف: ٣٢)، فلو لا أن يخدم الناس بعضهم بعضاً كل على قدر ما أوتى من طاقات، لتعطلت مصالح البشر.

وقد جعل الله عز وجل الغاية من توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي ألا تكون بأيد قليلة، فذكر عز وجل العلة من توزيع قسم من الأموال على بعض الناس: ﴿كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر: ٧).

فمن محاسن الإسلام وشمول شرعه وتكامل نظامه أن اهتم حتى بالثروة التي تكون في باطن الأرض (الركاز)، هل هي ملك عام أم ملك خاص؟ وفي عصرنا الحاضر فإن النفط والمواد الخام الموجودة في باطن الأرض هي مما يسمى عند الفقهاء (الركاز) أي ما رکز في الأرض خلقة أو بسبب.

التجارة ومصادر الثروة في الخليج في العصور المختلفة:

لقد ازدهرت التجارة في الحقب التي سبقت الميلاد في منطقة الخليج، ويرى الباحثون أن هناك صلة كبيرة بين الفينيقيين وبين النشاط التجاري في منطقة

الخليج قديماً، وأنهم استقروا فترة في شواطئ الخليج، ثم انتقلوا إلى الساحل السوري، وأنهم سموا مدينة صور على ساحل البحر المتوسط باسم مدینتهم الأولى صور على شاطئ عمان.

وقد شهدت منطقة الخليج منذ أوائل القرن الرابع الميلادي حركة تجارية واسعة، وقد مثل الفرس هذه الحركة بإقامتهم علاقات تجارية مع الهند والصين ومنافستهم لحركة الأحباش التجارية عبر البحر الأحمر.

وظل الخليج شرياناً حيوياً وهزة وصل في حركة التجارة العالمية مع الصين والهند، وبقي التنافس قائماً بين الخليج في ظل السيادة الفارسية وبين البحر الأحمر في ظل السيادة الرومانية الحبشيّة قبل الإسلام، ورغم ذلك كان للعرب على الخليج عدة موانئ وكانوا قادرين على حمايتها واستغلال الثروات المحيطة بها من ناحية البر والبحر معاً^(١).

واشتهرت منطقة الخليج في العصر الإسلامي بنوعين من الصناعة:
أوها: الصناعة التحويلية، وثانيها: الصناعة الخشبية والحديدية.

فالصناعة التحويلية يتم من خلالها تحويل صوف الأغنام وشعر الماعز ووبر الإبل إلى منسوجات متعددة الأشكال والألوان، وقد نسبت بعض الصناعات إلى البلد أو الأقاليم الذي نسحت فيه، فهناك الثوب الهمجي الذي نسب إلى هجر، والقطري الذي نسب إلى قطر.. ومن أبرز الأنسجة في البحرين ومناطق الخليج: المناشف والملحف والأحذية، والثياب والبرود والأردية.

أما الصناعة الخشبية والحديدية فهي صناعة السفن التي ساهمت في فعاليات

(١) محمد أرشيد العقيلي، مرجع سابق، ص ٢١٢-٢١٣.

حركة الملاحة عبر الخليج، فقد أشار الشاعر طرفة بن العبد في معلقته إلى سفن ابن يامن قائلاً:

عدولية أو من سفين ابن يا من بجور بما الملاح طوراً ويهتدى
وكان من أبرز صفات السفن الإسلامية في العصر العباسي الشراع المثلث.
والصناعة الحديدية في منطقة الخليج صناعة يدوية بسيطة تطلبها احتياجات
المنطقة محلياً في أعمال الفلاحة كصناعة المناجل والمساحي من قبل من امتهنوا أعمال
الحدادة أو لغايات الحرب^(١).

وتتوفر في سواحل الخليج وبعض المناطق الداخلية منه المياه في جوف الأرض،
وقد أدى ذلك إلى زراعة الخنطة والشعير في بعض جزر البحرين، كما زرع
القطن والخناء على شطوط بعض الأنهار.

وتبقى شجرة النخيل على رأس قائمة المحاصيل الزراعية، وينتاج ساحل الخليج من
البصرة شمالاً إلى عمان جنوباً أنواعاً كثيرة من التمور، وقد أصبح تمر هجر مضرباً
للمثل فقيل: «كمستبضع التمر من هجر»، فالتمر بأنواعه المختلفة يعد سلعة دخلت
ميدان المبادرات التجارية محلياً وعالمياً.

كما يزرع الموز والليمون والعنب وبعض الحضراءات الموسمية في مختلف مناطق
الخليج وسواحله.

واهتم أهل الخليج في العصور المتأخرة باستخراج اللؤلؤ من البحار من خلال
الغوص في أعماق المياه الخليجية، فيواجهون بثمنها متطلبات الحياة وتكليف المعيشة
من خلال هذا العمل الموسمي.

(١) المرجع السابق، ص ٢١٥ - ٢١٧.

كما احتوت سواحل الخليج على أنواع متعددة من الأسماك، ساعدت بعض السكان على امتهان حرف الصيد منذ القدم.

٣- النفط مصدر الثروة الأهم:

دول الخليج العربي تتشابه إلى حد بعيد في هيكلها الإنتاجية، فاقتصاديات هذه الدول تعتمد بدرجة كبيرة على المصدر الأهم، أي إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز وإيرادات المصادر الهيدرو-كريونية سواء في شكلها الخام أو المصنعة، فتشكل جزءاً كبيراً من صادرات هذه الدول، ومن إيرادات موازناتها العامة، ومن ثم من آلية تشغيل الاقتصاد المحلي في هذه الدول الخليجية.

وكان لاكتشاف النفط في حوض الخليج العربي الأثر الأكبر في تغيير معالله الاجتماعية والاقتصادية، وتتوزع عوائد النفط في تلك الدول بين الميزانية العامة بهدف تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وبين المواطنين بهدف رفع دخولهم والارتفاع بمستواهم المعيشي، ويسمى النفط بأكثر من ٥٨٥٪ من الميزانية العامة لدول الخليج العربي حتى يصح أن تسمى هذه الدول بدول النفط^(١).

لذا يمثل النفط مصدر الثروة الأهم حالياً بين المصادر الأخرى الضعيفة اقتصادياً، وقد ترتب على النفط ظهور طفرة عمرانية تمثل في التجديد الشامل للمرأكز العمرانية القديمة، والامتداد خارج أسوارها، والتندد في ضواحيها، لإقامة مدن جديدة وحديثة العمران.

لقد جلب النفط الخير والنعم الوفيرة لدول الخليج العربي وسكانه، وأدى ذلك إلى تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية في تلك الدول، إلا أنه بالمقابل يعتبر سلعة عالمية لاغنى لكثير من البلدان الصناعية الكبرى عنه، فهو شريان الحياة وتنفسها لدى

(١) يحيى فرحان وأخرون، مرجع سابق، ص ٢٥٧.

البلدان الغربية اقتصادياً، وكل ما يؤثر على هذه المعادلة يهدد النشاط الاقتصادي الغربي بأكمله، فحلقة النفط (إنتاج - نقل - أسعار) تعرضت دائماً لأنخطار النزاع العربي-الإسرائيلي، علماً أن مصاعفات هذا النزاع، شجعت تمركز القوى الكبرى حول المنطقة بشكل كبير وكثيف.

وأخيراً يمكن التمييز بين مرحلتين من مراحل الدخول والإنتاج الاقتصادي لدول الخليج العربي: هما مرحلة ما قبل النفط ومرحلة ما بعده.

ففي المرحلة الأولى: كانت عناصر الاقتصاد الخليجي قائمة على استخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك والرعي والثروة الحيوانية والزراعية والحرف التقليدية والتجارة. **أما المرحلة الثانية:** فقد ترتبت على اكتشاف النفط وصناعته حدوث تغيرات جذرية في العلاقات الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأدت ملكية الدولة في الخليج للثروة النفطية وازدياد دخلها إلى تعاظم دور القطاع العام في عملية التنمية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، وزاد متوسط نصيب الفرد منه مما أدى إلى تزايد المدخرات المحلية للدولة في تمويل الاستثمارات.

السبيل لاسترداد فاعلية الأمة

الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمد^(*)

أما وقد ثبت في الواقع، أن بلاد الجزيرة العربية والأمة المسلمة بشكل عام قد تخلّفت عن القيام بدورها الحضاري في الوقت الراهن، بعد أن كان لها دور غير منكور، فإن البحث ينبغي أن ينصب على الأسباب، ومواطن الخلل التي عطلتها، ولا يجوز لنا الاكتفاء بالقول: بأن ذلك من فعل الأعداء!

إنه لمن المسلمات في الحياة الإنسانية أن الأحكام والمبادئ والخصائص والمقومات لأي رأي أو فكر أو دين أو قانون، لا تؤتي ثماره ولا يجني جناته إلا إذا وجد من يؤمن به ويعمل على تحقيقه، وتوجد البيئة الملائمة والظروف المواتية لتطبيقه. والأمة الإسلامية ليست بدعاً من الأمم، ولا استثناءً من قواعد الحياة، وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُشْرِكُوهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ وَلِيُشْرِكُوهُمْ أَتُوْلَى
وَسُرُّاً عَلَيْهَا يَشْكُورُونَ ﴿ وَرُزْخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَنَعَ الْحَيَاةَ الْأَذْنِيَّةَ ﴾
(الزخرف: ٣٣-٣٥).

(*) باحث.. أكاديمي (ملكة البحرين).

قال الله تعالى :

﴿قُلْ أَيُّنْكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَئِنْ وَيَعْلَمُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسَى مِنْ فُوقَهَا وَنَرَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَفْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ﴾ (فصلت: ٩-١٠).

ولا يصلح القول: بأن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تقوم بدور حضاري أو ليس لها مقوماته، لأنه قد كان لها دور حضاري على أرض الواقع، بدأ في مهبط الوحي في الجزيرة العربية، ونطقت به المعلم الأنثربية الحضارية في جميع البلاد التي استقر بها المسلمون، وتزخر بها المكتبات، ونتج عنها العلوم النظرية والتطبيقية التي عرفها المسلمون.

ولا يجوز لنا الاتكاء على أن الأعداء قد عملوا لإخراج الأمة الإسلامية عن دورها الحضاري باستعمارها والسيطرة عليها والتصريف في مقدارها وقوانيتها بالقوة والهيمنة، فذلك شأن الصراع بين القوى، والغالب يفرض سلطانه ورأيه على المغلوب، طبقاً لأحكامه وقواعدـه وأخلاقـه وسياسةـه ونظرته إلى الآخرين.

أما وقد ثبت في الواقع أن الأمة الإسلامية قد تختلفت في وقتها الراهن عن القيام بدورها الحضاري أمام الحضارات الأخرى، والغربية على وجه الخصوص، بعد أن كان لها دور غير منكور، فإن البحث ينبغي أن ينصب على الأسباب التي عطلتها عن ذلك.

ويمكن التأكيد على ما سبق قوله من أن الأفكار والأراء والأديان لا تؤتي ثمارها إلا إذا وجدت ثلاثة أمور: أولها الإيمان .. وثانيها العمل على تحقيقها.. وثالثها: البيئة الملائمة للتطبيق.

أما الإيمان بالإسلام، فإنه لابد أن نفرق بين الإيمان به كمعتقد شخصي، وبين الإيمان به كدين حضاري جاء من الله تعالى لتحقيق الحياة الطيبة للناس أجمعين في الدنيا، من آمن به ومن لم يؤمن به: قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنياء: ١٠٧)، ولتحقيق النجاة من عذاب النار ودخول الجنة يوم القيمة: قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ رُحِنَّجَ عَنِ الْتَّارِيخِ وَأُذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ (آل عمران: ١٨٥).

المؤمنون بالإسلام اليوم في العدد كثير، منتشرون في الكورة الأرضية، أغلبية في دول وأقلية في دول أخرى، ولن يستهني المسلمون من على سطح الأرض إلا عندما تأتي الريح اللينة في آخر الزمان فتأخذ أرواح المؤمنين، كما أخبر بذلك الرسول ﷺ.

لكن الإيمان بالإسلام درجات، مؤمن يمارس الإسلام في ذاته، عامل به في نطاق حياته وحياة من حوله. وهذا النوع من الإيمان نراه في سلوك عامة الناس وعوامهم، وهم الغالبية العظمى. وهذه الغالبية — في الإسلام وفي أي معتقد وحضارة ودين — يمكن أن تكون قوة معطلة لا يؤبه بها ولا تؤثر في الحياة، ويمكن أن تكون قوة ذات فاعلية كبيرة تغير الحياة وتؤثر فيها إيجاباً أو سلباً.

إنما تكون قوة معطلة لا يؤبه بها عندما ترتبط بلقمة عيشها، وتتبع شهوتها وأهواءها، وتضعف عاطفتها، ويكون همها أن تعيش لنفسها فحسب، ولا تجد القيادة السياسية والقيادة الفكرية التي تربطها بالحياة وتطورها.

ولكنها تصير قوة ذات فاعلية إيجابية كبيرة عندما ترتبط بلقمة عيشها وتسيطر على شهوتها وأهواءها، وتقوى عاطفتها، ويكون همها أن تعيش لنفسها ولغيرها على حد سواء، كما كان الصحابة الذين تربوا على عين النبوة ثم انطلقوا لحمل الرحمة للعالمين، وتجد القيادة السياسية والقيادة الفكرية التي توجهها إلى الحياة الإنسانية، وترتبطها بها وبتطورها.

كما إنما تصير قوة ذات فاعلية سلبية كبيرة عندما تسيطر عليها الانتماءات اللغوية الإقليمية أو المكانية أو الزمانية أو الجنسية أو العرقية أو النسبية، وترى لها الفضل والأفضلية على بقية البشر، أو يشتبط بها إنماها بنفسها فترى أن الدنيا لها وحدها وغيرها إنما خلق خادماً لها ومحقاً لشهوتها، وهي تلك الدعوات العنصرية والجنسية والدينية.. وتصبح هذه النزعة طامة كبيرة في الحياة البشرية عندما تجد قيادة سياسية وقيادة فكرية تزرّكي في نار التمييز والتمييز وادعاء الأحقية على بقية البشر.

تلك درجة من الإيمان يجعل أصحابها غثاء كغثاء السيل.. ويمكن أن تتحول إلى قوة بناء، كالماء العذب يمر على الأرض الطامدة، فإذا بها قد اهتزت وربت وأينعت وأنبتت كما ضرب الله بذلك مثلاً: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْزَأْتَ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (الحج: ٥).

ودرجة أخرى من الإيمان بالإسلام، يعيش صاحبها في الحياة وهو يحمل هم الحياة وهمومها، ويفكر في طريق حلاصها، عاطفته جياشة لا تفتر، متزنة لا تحيد، وهو لا يعيش لنفسه فحسب وإنما يعيش لنفسه ولقومه وأمته، بل وللناس أجمعين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، متأسياً بالرسول ﷺ وصحابته خير القرون؛ تراه يتبع في محراب العمل، ومحراب المعاملة، ومحراب التعامل مع جميع الخلق، كما يتبع في محراب الصلاة والصوم والحج لله رب العالمين.

هذه الدرجة من الإيمان إذا وجدت في القيادة السياسية والقيادة الفكرية الموجهة لعقول أبناء الأمة وطاقاتها كانت بركة على المسلمين وعلى البشرية أجمعين، وجعلت من المسلمين أنداداً لغيرهم من أصحاب الحضارات الأخرى، يعملون كما يعملون، وينتجون كما ينتجون، ويتفاعلون مع الحياة كما يتفاعلون.

وأما العمل على تحقيق الإسلام في الحياة فهو ناتج من الإيمان بعالمية الإسلام وتنظيمه لشؤون الحياة كلها وشؤون البشرية جماء، من آمن به ومن لم يؤمن به، وإعطاء كل ذي حق حقه في توازن بين حق الفرد وحق الجماعة وحق الآخرين.

وهذا الوعي بين المسلمين، هو الذي نقل الإسلام من الحجاز إلى الجزيرة العربية كلها، التي تشكل فيها الأنموذج ثم نقل إلى ما حولها من أرض، شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً، حتى وصل إلى معظم أنحاء العالم المعروف، ويصل أبناؤه اليوم إلى العالم الجديد الذي لم يكن معلوماً لهم.

وأما البيئة الملائمة للتطبيق فتقوم على وجود الضوابط والحدود، التي تحفظ لكل مؤسسة، صغرت أو كبرت، قواعد حركتها، وحدودها، وحقوقها، وواجباتها، ومرجعيتها عند الاختصاص، وأسلوب عملها، فرداً أو أسرة أو سلطة تشريعية أو فكرية أو قوة إعلامية.

ولقد وجه الله تعالى هذه الأمة في أسلوب عملها فقال: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى: ٣٨)، وإلى مرجعيتها فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء: ٥٩)، وإلى أسلوب التقويم في حياتها فقال تعالى: ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٤)، وإلى تعلق القلوب بابتغاء مرضاه الله تعالى قال: ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ حُنْفَاءٌ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوْنَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ (البينة: ٥)، وإلى الاستزام بأحكام الإسلام فقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَهِيمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (المائدة: ٤٨)، وقال: ﴿ وَإِنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحذِرُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ﴾ (المائدة: ٤٩).

هاهي أسباب عدم فاعلية الأمة في وقتها الراهن للقيام بدورها الرسالي، قد بانت وظهرت:

- ضعف العاطفة الإيمانية العقلية لدى القيادات السياسية وغياب البعد الرسالي عن واقع الكثير في الأمة المسلمة بشكل عام.
- ضعف العاطفة الإيمانية العقلية لدى الغالبية العظمى من عامة المسلمين بالدور الحضاري للأمة الإسلامية.
- ضعف العاطفة الإيمانية العقلية لدى بعض المفكرين المسلمين وعدم التصور العملي للبعد الرسالي.
- الانشغال بتتنمية الكيانات الصغيرة للدول العربية والإسلامية، والانكفاء عليه، دون الاهتمام بالارتباط القومي والإسلامي.
- فقدان البعد الرسالي في بناء التعاون والتنسيق بين كيانات الدول العربية والإسلامية في جوانبها السياسية والاقتصادية والإعلامية والحضارية على وجه الخصوص.
- انتفاء سياسة العطاء الحضاري التي تقوم عليها الأمة الإسلامية وتدعو إليها خلال القرون الماضية والقرن الحالي (الإيمان بعالمية الإسلام).
- عدم اعتبار مصادر الإسلام الصحيحة المرجع الأساس لأخذ القوانين والنظم التي تسوس الفرد والجماعة، وللإحكام بين المسلمين فيما يتنازعون فيه.
- عدم وضع الاعتبار لقوة الشعوب في حركة الدول العربية والإسلامية بحيث تكون قوة مساندة لحكوماتهم وأنظمتهم في عطائهم الحضاري

الإسلامي، وفي دفاعهم عن حقوقهم ومقوماتهم أمام طغيان القرى
المسيطرة عالمياً.

- اختلاط الاختصاصات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،
أو وحدة الهيمنة عليها، وسرعة إحداث التغيرات في قواعدها وقوانينها
في كثير من الدول الإسلامية لتحقيق المصالح الفردية والآنية.

- التجاوزات لقوانين، وسد الأبواب على المتضررين عن المضي في
الطرق التي توصلهم إلى حقوقهم عند حدوث هذه التجاوزات.

- ضعف الرقابة، وضمور حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وتطوير آلياتها، على الأداء الوظيفي للقطاع العام باعتباره القطاع الذي
يسوس أفراد الشعب ومؤسسات الدولة، ويحوي ميزانية الدولة، التي
يستفيد منها المجتمع بكامله، مع ما لقوته وعطائه من الأثر الأكبر في
استقراره والثقة فيه، داخلياً وخارجياً.

- ارتباط حركة الدول بالأفراد الذين يتولون المسؤولية دون مؤسساتها،
ما يجعل الدولة لا تستقر في حركتها، وتتغير سياستها وحركتها بتغير
الأفراد الذين يتولون أمرها، و يؤثر ذلك في غالب الأحوال سلباً على
مقوماتها وحركتها.. كما أنه في هذه الأحوال، غالباً ما يتمكن
الطفيليون والمنافقون وأصحاب الأهواء والمصالح الخاصة من مصالح
الدولة العامة، ويكثر الفساد الإداري، وتنتشر الرشوة والمحسوبيّة.

- انغلاق أصحاب الفكر المذهبي أو العلمي أو العلماني على أنفسهم،
ومحاولتهم القضاء على الآخرين أو طمس أفكارهم أو ردهم إلى أضيق

السبيل في الحياة، مما يولد المعارضة التي تعطل الحركة، وتعمل على هدم المجتمع بالتعاون مع الآخرين).

- عدم التأكيد على ثوابت المجتمعات الإسلامية، والعمل في مجال التغيرات، وانصباب الحركات الأخرى على تغيير الثوابت الإسلامية، مما ولد صراعات لم تنته بعد.

أزمة الحضارات الحالية وحاجتها إلى الرؤية الإسلامية:

لا بد من الاعتراف مسبقاً بما للحضارة العالمية الحالية من منجزات حضارية مادية، سواء في التقدم المدني، أو العلمي، أو التقني، أو وسائل الاتصالات، أو العمل التجاري، أو التنظيم الإداري، أو الاهتمام بالجسد البشري وبالنفس الإنسانية من خلال البحوث المكثفة والدراسات الميدانية والدراسات الموسعة.

ولا بد من الاعتراف ثانياً، أن هذه المنجزات الحضارية قد قامت في كثير من دوافعها وتطبيقاتها على أساس الانفصال بين الدين والحياة، وحصر الدين على أماكن العبادة والشؤون الخاصة للفرد، وجعل الحياة الاجتماعية واقعة تحت تحكم الإنسان والنتائج التي يتوصل إليها انطلاقاً من تشريع الإنسان لنفسه.

ولا بد من الاعتراف ثالثاً، أن القائمين على هذه المنجزات قد تأثروا ببيئتهم الثقافية، بما فيها من علوم وتاريخ وأساطير وأديان وخرافات ونظرة إلى النفس وإلى الآخرين.

ولا بد من الاعتراف رابعاً، أن الإنسان في طفولته الحياتية والثقافية والعلمية يرى أنه دائماً على الحق، وأن غيره بحاف للحق، ويجد لو أن العالم تغير

إلى ما هو عليه .. ويصل به الاعتقاد إلى أنه يعجب كيف ولا يعرف الآخرون الحق الجلي الذي يعتقد، وكيف لا يعرفون الباطل – في رأيه – الذي هم عليه؟! ولا يخرج من هذه الطفولة إلا من نمى بثقافته وعلمه حتى وصل إلى مرحلة الرجلة والشيخوخة التي تعرف بأن الحق قد يكون متعددًا، وأحياناً أنه لابد من التعايش مع ما هو باطل بكل المقاييس.

ولا بد من الاعتراف خامساً، أن الحضارة العالمية، رغم سماها الأوروبية والأمريكية وسماتها المادية، إلا أنها لا تمنع الآخرين من الدخول إليها والعمل من داخلها للاستفادة منها والتأثير فيها بقوة البرهان والدليل، مع الاعتراف بأن هذا التأثير ليس بالأمر اليسير ولكنه ليس بالأمر المستحيل.. وتعمل على إشاعة القيم الديمقراطية والحرية والإخاء الإنساني وحقوق الإنسان ودولة المؤسسات والإعلام – المفتوح على كل شيء، بما له من سلطة فائقة حتى سمي بالسلطة الرابعة – لكل قادر أن يلتجئ إلى تلك المجتمعات و يؤثر فيها، رغم ما سيحاوله الآخرون من عرقلة لتلك الجهود.

وإذا كان الإسلام يهتم بالجسد والروح، وبالمادة والقيمة، ويربط الإنسان بالكون وحالقه، ويعرف بالإنسانية جماعة، فإن عمل المسلمين مع الحضارة العالمية الراهنة ينبغي أن يكون مكملاً لها، ومصلحاً لاعوجاجها إن وجد، وداعياً لسيرها حتى ترتقي إلى أن تكون إنسانية عالمية لا إنسانية أوروبية أو أمريكية غريبة.

ولقد أتيح للMuslimين أن يثبتوا صدق معتقدات الإسلام وصحة طروحته، سواء النفسية أو الروحية أو الاقتصادية، في البلاد الإسلامية، والبلاد الغربية،

لكن جهودهم ما تزال جهوداً فردية، إلا أن هذه الجهد الفردية تحتاج إلى أوقات طويلة حتى تؤتي ثمارها على المستوى الحضاري.. ويوم أن يكون للدول الإسلامية سياسة للعطاء الحضاري يتم إقرارها من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي، وتلتزم الدول الإسلامية بالعمل على تحقيقها داخل دولها أولاً، وثانياً من خلال الروابط الثنائية والمنظمات الإقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو القومية كجامعة الدول العربية، أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، فإن الوقت سيقصر، والتأثير سيكثر، والإنسانية ستستفيد من هذا التلاقي والتكميل الحضاري بين الإسلام والغرب والشرق.

ولا بد من أن يتم تحديد الموارد المالية لتطبيق هذه السياسة الحضارية من قبل الدولة داخلياً، ومن قبل المنظمات داخلياً وخارجياً. وقد تبين أن المشروعات الدولية التي تنشئها الدول الإسلامية لا تستمر بسبب العجز في الميزانيات العامة لهذه الدول، وأغلبها من الدول المتخلفة.

لذا أدعوا للعمل على إنشاء صناديق استثمارية وقفية لهذه المنظمات، بحيث يتم تمويلها ذاتياً بدل الاعتماد على المخصصات السنوية من الدول المشاركة، رغم الحاجة إليها في أول الأمر لإنشاء هذه الصناديق الاستثمارية، بحيث لا تتعدي فترة العشر سنوات من إنشائها لتعتمد على نفسها.

وأظن أن الإضطلاع بالبعد الرسالي للدول مجلس التعاون، أو العمل الحضاري الإسلامي بشكل عام، لا تنبع به أحزاب أو جماعات، بل لا بد أن تقوم به مجموعة الدول والشعوب الإسلامية، وإن أولويات مشروع النهوض على مستوى الأمة المسلمة بكل مؤسساتها وأفرادها، ينطلق من:

- ١- استشعار البعد الرسالي في حركة الأمة.
- ٢- تقوية العاطفة الإيمانية العقلية لدى القيادات السياسية وجماهير الشعوب الإسلامية.
- ٣- قيام دولة المؤسسات في الدول الإسلامية.
- ٤- الالتزام بقيم الشورى في حركة المجتمع، في كل مؤسسته.
- ٥- الالتفاء على ثوابت المجتمعات الإسلامية، والالتزام بأدب الحوار في المواقف التي تمس تلك الثوابت.
- ٦- الانفتاح بين أصحاب الأفكار والمذاهب الدينية وغيرها.
- ٧- الاهتمام بال التربية والتعليم والثقافة، المعتمدة على مبادئ الإسلام وقيمه.
- ٨- الحرص على السلوك الأخلاقي والعقيدي الذي يرعى الفرد والجماعة.
- ٩- وضع سياسة للعطاء الحضاري الإسلامي على المستوى الداخلي والدولي.
والله الموفق.

منطلقات لتفعيل دورنا الحضاري

الدكتور علي أحمد الكبيسي^(*)

لا ينسى هذه الأمة وهي تواجه تحديات متعددة أن تتسلح من حاضرها وتغفل الطرف عن مستقبلها لستغني عماض عريق ومحظ أثيل، بل هي مطالبة على وجه الوجوب أن تأمل حاضرها، وأن تخطط لمستقبل أفضل يحافظ كيانها ويعزز مكانتها، لتصبح أمة متميزة قادرة على البقاء والنمو.

حظي القرن الحادي والعشرون باهتمام دول العالم، وأعدت دراسات تناولت عدد من قضاياه في التربية والتعليم والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة وغيرها، وكلها تهدف إلى الاستعداد له وتلمس معالم الطريق إلى ما هو أفضل وأحسن^(۱).

(*) عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية – جامعة قطر (قطر).

(۱) انظر:

- هكذا يصنع المستقبل. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠١م، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وقد كان لأمتنا العربية الإسلامية نصيب في هذا الميدان ظهرت بعض الدراسات عن مستقبل التعليم والترجمة والثقافة والمعلومات وصناعة النشر^(١). ولا يحسن بهذه الأمة وهي تواجه تحديات متعددة أن تتسلخ من حاضرها وتغوص الطرف عن مستقبلها لتعين عماض عريق وبجد أثيل، بل هي مطالبة على وجه الوجوب أن تتأمل حاضرها، وأن تخطط لمستقبل أفضل يحفظ كيانها ويعزز مكانتها لتصبح أمة متميزة قادرة على البقاء والنمو.

تأتي هذه المقالة لعرض رؤية متواضعة حول أهم المنطلقات الضرورية من أجل تعديل دورنا الحضاري، ولا يعني التركيز عليها إهمال غيرها مما هو ضروري أيضاً، لكنني أكتفي بها عن غيرها لشدة قناعتي بأنها في حاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام.

الأمة العربية الإسلامية — ومجلس التعاون الخليجي جزء منها — أمة ذات رسالة سامية، وعليها واجبات مهمة، لا يمكن بأي حال وتحت أي ظرف

-
- (١) انظر التعليم والعالم العربي، تحديات الألفية الثالثة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٠، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
- تعليم الأمة في القرن الحادي والعشرين، الكارثة أو الأمل. تحرير سعد الدين إبراهيم، منتدى الفكر العربي، ١٩٩٩م، عمان، الأردن.
 - الخطة الشاملة للثقافة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ط٢، ١٩٩٠م، تونس.
 - الخطة القومية للترجمة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩٨٥م، تونس.
 - العرب وعصر المعلومات، د. نبيل علي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م، القاهرة.
 - استشراف مستقبل الأمة، د. سهيل عناية الله، مجلة إسلامية المعرفة، العدد ١٧، السنة ٥، صيف ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
 - صناعة النشر وتحديات القرن المقبل، د. محمد عدنان سالم، مجلة الكلمة، العدد ١٦، السنة ٤ صيف ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.

التهاون في أدائها أو النكوص عنها. أما الرسالة السامية فهي الدعوة إلى دين الله بتلطف ولين عملاً بقوله تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَيْنِي سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَخَدِيلَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّمِينَ﴾ (النحل: ١٢٥) ولا يدرك عظم هذه الأمانة إلا من علم أن الله قد اختص هذه الأمة بأن حملها أمانة الشهادة على الناس كافية أن قد بلغوا رسالات رهم، قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣). وأما الواجبات فهي كل عمل يحفظ لها كيافها، ويشد من أزرها، وينحها القوة التي ترهلها لأداء تلك الرسالة. والواجبات نوعان: عامة لا تتقييد بزمن معين أو عصر محدد، وخاصة تفرضها متطلبات الحياة في زمن بعينه.

وإذا تحدثنا عن زماننا الذي نحن فيه متأملين واجباته الضرورية برزت لنا

المنطقات الآتية :

١ـ العناية باللغة العربية ورعايتها تعليمها:

منح القرآن الكريم اللغة العربية منزلة رفيعة وقدسية جعلتها محل اهتمام العرب والمسلمين في كل زمان ومكان، وتعددت صور العناية بها عبر العصور، وتواصلت الجهود، يكمل بعضها بعضاً من أجل خدمتها والمحافظة عليها، ومن يقرأ سير علماء العربية، ويطالع الكتب المؤلفة في علومها المتنوعة، يعرف بحق العناية الفائقة التي خصت بها.

ولست في حاجة إلى أن أتحدث عن تلك المجهودات التي لم تنقطع حتى العصر الحاضر، ولعله من المفيد النظر في مدى عنايتنا بال المجالات الآتية: تعليم العربية لأبنائنا، وتعليمها لغير أبنائنا، وتعریب المحيط الاجتماعي.

أ— تعليم العربية لأبنائنا:

يواجهه تدريس اللغة العربية في المدارس والجامعات العربية عدة صعوبات تحول بيته وبين بلوغ أهدافه، ويعاني من قصور، لا يمكن معه إعداد متعلم متتمكن من لغته حرير على توظيفها في حياته.

ومن أهم تلك الصعوبات مزاجمة اللهجات العامية للغة الفصحى، والقصور في إعداد المعلمين، وبناء المناهج، وطرق التدريس. ولم تفلح محاولات التطوير والإصلاح، في تمكين المتعلم من إتقان مهارات العربية، وما زلنا نواجه السؤال الصعب: لماذا لم ننجح خلال اثنى عشرة سنة في تعليم اللغة العربية لأبنائنا؟ ويزداد هذا السؤال صعوبة وإحراجاً، إذا أضفنا إليه سنوات الدراسة الجامعية !!!

ويغلب على ظني، أن أهم سبب في ذلك هو ضعف الحافز الدافع إلى تعلم العربية، فلقد استقر في نفوس المتعلمين العرب عدم أهمية العربية في حياتهم، وانتابهم خوف شديد من تعلمها لكثرة ما وصفت به من صعوبة وعسر، فأدى ذلك إلى الانحراف عنها، وعدم الرغبة في تعلمها.

يضاف إلى ذلك خلو المناهج مما يغرى بتعلمها، لكونها مواد غير مترابطة وغير قائمة على حاجات الدارسين، بل وصل الأمر إلى أن يُدرس العربية غير المتخصص فيها.

وتعظم المهمة إذا علمنا أن اللغة وسيلة لاكتساب كل المعرف، وأن العربية على ارتباط وثيق بالإسلام، والترااث العربي الإسلامي. لهذا كله تبقى أهدافنا المستقبلية في هذا المجال رهناً بما لم نستطيع تحقيقه عبر حماولاتنا السابقة.

ولقد كثر الحديث عن مشكلات تدريس اللغة العربية، وعقدت المؤتمرات والندوات، ومثلت الصفحات توصيات^(١) وبقي العمل الذي يجب أن يحظى بكل اهتمامنا خلال السنين القادمة، وهو ذو ارتباط وثيق بما ينبغي الأخذ به من تغيير حقيقي، يؤدي بنا إلى التدريس الفعال لمهارات اللغة العربية، ولابد من إعداد خطة عملية، تساعد على ذلك، ولعل من المفيد التركيز على:

- العناية باتقان قراءة القرآن الكريم وحفظه، فهو الذي يقوّم الألسنة ويسصح الأداء.
- تعليم العربية بطريقة سهلة ممتعة في مرحلة ما قبل المدرسة.

(١) انظر: ندوة مشكلات اللغة العربية على مستوى الجامعة في دول الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، نوفمبر ١٩٧٩، الكويت.

- اللغة العربية والوعي القومي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٢، ١٩٨٦، ١٤١، بيروت، لبنان.
- تعليم وتعلم اللغة العربية وتقاليقها، د. المصطفى بن عباده بو شوك، ط٢، ١٩٩٤، الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط، المغرب.
- مؤتمر التدريس الفعال لمهارات اللغة العربية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، ١٩٩٨، ١٤١.
- اللغة العربية بين الموضوع والأداء، د. أحمد مختار عمر، مجلة فصول، المجلد ٤، العدد ٣، يونيو ١٩٨٤، القاهرة.
- مقدمة في علم تعليم اللغة العربية، د. نهاد الموسى، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، السعودية، ١٩٨٤، ١٤١.

— اختيار المعلمين المتخصصين الأكفاء، ولا يعلم العربية إلا من يحب تدريسها.

— وضع مناهج ذات محتوى يلبي الحاجات الفعلية للطلاب.

— اتباع طرق تدريس تعتمد على التدريب العملي والماوقف الحية والتدريج في إتقان مهارات اللغة.

— تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية، ونشر ذلك بوسائل الإعلام المختلفة. وهذا التغيير الذي أشرنا إليه، هو جزء من التغيير الشامل المطلوب إجراؤه في منظومة التعليم ككل، الذي هو ضرورة ملحة، أكدتها الكتاب الذي أصدره منتدى الفكر العربي بعنوان: (التعليم الأمة العربية في القرن الحادي والعشرين.. الكارثة والأمل)، والخطة الشاملة للثقافة العربية، التي صدرت عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وأخيراً تقرير التنمية الإنسانية العربية ٢٠٠٢م، الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بـ- تعليم العربية لغير أبنائها:

أدى ارتباط العربية الوثيق بالإسلام إلى إقبال المسلمين، عرباً وغير عرب، على تعلمها، وهو الذي حمل العلماء من غير العرب، على دراستها والتأليف فيها، وأتاح لها أن تنتشر خارج جزيرة العرب لتصبح لغة الناس كافة في تلك البلاد، وبفضلها ظلت لغة العلم والحضارة، حتى أواخر العصور الوسطى.

وحيث برزت أهمية العالم العربي في العصر الحديث، وتوجهت الأنظار إليه أخذت العربية تفرض نفسها على الساحة الدولية، حتى صارت لغة عالمية، وازداد الطلب على تعلمها من جميع قارات العالم، وتعددت مظاهر هذا

الاهتمام عربياً ودولياً.. وللبلاد العربية جهود مشكورة في هذا المجال، فقد أنشئت المعاهد والمراكز والوحدات الخاصة بتعليم العربية لغير أبنائها، وعقدت الندوات والمؤتمرات^(١) لتطوير تعليمها لهم، وقطع التعليم في هذا المجال شوطاً كبيراً، وأدى خدمات جليلة للغة العربية.

ومع هذا كله، فنحن مطالبون بالعمل على نشرها، والبحث عن أجدى الوسائل لتعليمها خارج البلاد العربية. ولعل من أولويات ذلك: العمل على توحيد الجهد، لإنشاء مراكز ثقافية عربية، تتولى هذه المهمة، ويتعاون في دعمها البلاد العربية، والبلد الضيف، إضافة إلى الجمعيات الخيرية، والقطاع الخاص، انطلاقاً من اعتبار ذلك التوجه مشروع إسلامياً، وواجبًا عربياً، يلزم مساندته. ومن الضروري أيضاً التنسيق مع الجامعات غير العربية، التي تهتم بتدریس اللغة العربية ومساعدتها في هذا المجال بكل الوسائل الممكنة.

ج- تعريب المحيط الاجتماعي:

يقصد به استعمال اللغة العربية في مختلف مجالات المحيط الاجتماعي، والداعم إليه الرغبة في إحلال العربية محل غيرها من اللغات المستعملة في ذلك المحيط. وقد تبنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مشروعًا يهدف إلى

(١) انظر:

- السجل العلمي للندوة العالمية الأولى لتعليم العربية لغير الناطقين بها، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، السعودية، ١٩٨٠ م.
- وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، السعودية، ١٩٨٥ م.
- برامج تعليم العربية للمسلمين الناطقين بلغات أخرى في ضوء دوافعهم. د. محمود كامل الناقة، معهد اللغة العربية، جامعة أم القرى، السعودية، ١٩٨٥ م.

التعرف على واقع التعريب في البلاد العربية، لكن نتائجه لم تنشر حتى الآن، حسب علمي^(١) ومهما يكن من أمر فإن استعمال العربية ليس على درجة واحدة في كل الحالات، بل هو متفاوت، ففي حين يقوى في صياغة القوانين والأنظمة الإدارية في المؤسسات الرسمية، وفي تسمية مرافق الدولة، والقضاء، والصحف والمحلات والكتب، وبعض برامج الإذاعة والتلفزة، والراسلات بين المؤسسات الرسمية، بخده متوسطاً أو ضعيفاً في البنوك والفنادق، وتسمية الحال التجارية، والمسرحيات، والأفلام السينمائية، وبرامج الفيديو.

ويكفي القول بصفة عامة: إن العربية من خرجت من المجال الرسمي وجدت مزاحمة أو مشاركة من اللغة الأجنبية أو العامية، ولعل السبب في ذلك أن كلاً منها صارت لغة تعامل في المجتمع، فالإنجليزية لغة التواصل الدولي، وتستعمل للتفاهم مع العمالة الأجنبية الوافدة لكثراها وتنوع لغاتها، والعامية لغة تعامل مع الجمهور، الذي تغلب عليه الأممية.

واستعمال غير العربية أمر طبيعي، حين يكون في حدود الضرورة الملحقة، أما إذا تجاوزها فهو خطر يهدد العربية، ولا بد من مقاومته.

ويواجه تعريب المجتمع عدة مشكلات، من أهمها:

— وجود صعوبات في استعمال العربية.

— عدم وجود خطة للتأهيل لاستعمال العربية.

— عدم توفر المصطلحات العربية في بعض الحالات.

— قصور وسائل دعم التعريب ونشره.

(١) قام كاتب هذه المقالة بإعداد دراسة أولية عن واقع التعريب في دولة قطر بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معتمداً الاستبانة الخاصة التي أعدتها المنظمة.

إن ما ينبغي الاعتراف به هو وجود حاجة لتعريف كثير من قطاعات المحيط الاجتماعي، لكن هذه الحاجة تختلف من قطاع إلى آخر، وفقاً لدرجة استعمال العربية فيه.

وأول ما يحتاج إليه التعريب، تدخل الدولة ودعمها له؛ لأنّه يساعد على تقبله، يؤدي إلى الالتزام به، ثم القضاء على مظاهر العامية في وسائل الإعلام، والعناية بتقديم برامج الأطفال بلغة عربية ميسرة، قرية من مستواهم العقلي والمعرفي.

ولابد من إعادة النظر في طريقة تعليم العربية، للخروج بها من التقين إلى اكتساب المهارات، وتنميتها بتهيئة كل الظروف التي تساعد المتعلم على ممارسة اللغة العربية، في مواقف عملية، ذات صلة بحياته، ومستقبله الوظيفي. كما ينبغي إيجاد حواجز، تشجع على إتقان العربية، كأن تكون إجادتها شرطاً للتوظيف والترقية، مع ضرورة العناية بتعليم العربية للعمالة غير العربية، وتشجيعها على ذلك. ويطلب التعريب تعاوناً وتنسيقاً بين الجهات المسؤولة عنه، والجهات المقصودة به، لوضع خطة عمل مرحلية، تتضمن إجراء دراسات مسحية شاملة لمعرفة المجالات، التي ينبغي أن تعرب في كل قطاع من المجتمع، ثم تلوف بجانب مشتركة متخصصة، تتولى تحديد منهجية العمل المناسبة لتعريف كل مجال.

٢ - العناية بالترجمة (من العربية وإليها):

تكمّن أهمية الترجمة في أنها وسيلة اتصال بين الحضارات لنقل العلوم والمعارف، تنمو بها الثقافات، وبها تعارف الأمم. وتعد "عملية حاسمة ومؤثرة

للغاية في قضية العبور الحضاري، والدول التي أحرزت تقدماً أدركت هذا المفهوم وعملت على الإفادة منه^(١).

وحيث اتصل العرب في القرنين الأول والثاني المجريين بثقافات الأمم الأخرى الفارسية واليونانية والهندية، ورأوا أنهم أمام علوم جديدة دفعتهم رغبتهم الشديدة في معرفة ما في تلك الثقافات من علوم وآداب إلى الترجمة، التي بدأت في العصر الأموي، وازدهرت في العصر العباسي، وأنشئ لأجلها بيت الحكم^(٢).

ولا ينكر أحد، أن الترجمة كانت وسيلة الأوروبيين للإفادة من الحضارة العربية الإسلامية، وبناء هضتهم الحديثة^(٣).

وإذا كنا نواجه اليوم تحديات علمية وتقنية، ونتطلع إلى أن نأخذ مكاناً بين الأمم، ويكون لنا إسهام بارز في مسيرة التقدم الحضاري، فلا بد من الاهتمام بالترجمة، كما اهتم بها من قبلنا.

وقد أدركت الجامعة العربية أهمية الترجمة، منذ النصف الثاني من القرن العشرين، إذ طالبت الدول العربية بالعمل على تنشيط الجهد، التي تبذل

(١) الترجمة قضايا ومشكلات وحلول، تطور الترجمة، من ٢٩، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، السعودية، ١٩٨٥م.

(٢) ضحى الإسلام، أحمد أمين، ط ٨، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٧٢، ج ١، ص ١٧٧-٢٧٠.
- الترجمة قديماً وحديثاً، شحادة الخوري، دار المعارف، سوسة، تونس، ١٩٨٨م؛ فضل الإسلام على الحضارة الغربية.

(٣) فضل الإسلام على الحضارة الغربية، مونتجومري وات، نقله إلى العربية حسين أحمد أمين، دار الشروق، بيروت، لبنان، ١٩٨٣، ص ٨١.

لترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة، وتنظيم تلك الجهود. وتكونت لجنة ثقافية تتبع الجامعة، واتخذت قرارات وتوصيات تعهد بحركة الترجمة^(١).

كما اهتمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالترجمة، وقامت بعقد عدد من الندوات في كل من الكويت (١٩٧٣، ١٩٨٣) وتونس (١٩٧٩)، وتم إنشاء وحدة الترجمة عام ١٩٨٩م، وأعدت دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي، أسهمت في وضع الخطة القومية للترجمة، التي أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة، في دورته الثلاثين عام ١٩٨٢م ومؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية، عام ١٩٨٣م ودعوا الدول العربية إلى تفيذها^(٢) وأحدثت المنظمة مؤخراً بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية، جائزة سنوية للترجمة من الفرنسية إلى العربية، سميت (جائزة ابن خلدون للترجمة) وتحدف إلى مكافأة مترجمين عرب، أو ناطقين بالفرنسية، في مجال العلوم الاجتماعية، والتقنيات الحديثة^(٣).

(١) الترجمة قضايا ومشكلات وحلول، مرجع سابق، ص ٣١.

(٢) دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي، القسم الأول، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ١٩٨٥م، ص ٨.

- الخطة القومية للترجمة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ١٩٨٥م.

- الخطة الشاملة للثقافة العربية، ط ٢، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ١٩٩٠م، ص ٣١١.

(٣) مجلة الفيصل، العدد ٣٠٦، فبراير - مارس ٢٠٠٢م، ص ١٢٩، دار الفيصل للثقافة، الرياض، السعودية.

إضافة إلى تلك الجهود قام مكتب التربية العربي لدول الخليج، بإعداد سلسلة من الدراسات حول قضايا الترجمة ومشكلاتها وحلوها^(١).

ومع كل هذه الجهدود، فإن الترجمة في البلاد العربية تواجه عقبات وصعوبات، تحول بينها وبين الوصول إلى أهدافها، فما زالت الأنشطة متبايرة بلا تنسيق، ولم تتوفر بعد الوسائل الازمة للترجمة، في كثير من البلدان العربية، وليس هناك برامج تنفيذية تعتمد الأولويات المناسبة لحاجات المجتمع، وخطط التنمية.

ولا تتوافر لدى معلومات دقيقة عن حركة الترجمة في دول مجلس التعاون سوى الدراسة التي أعدها د. حسام الخطيب عن واقع الترجمة في دولة قطر^(٢) وهي تكشف عن حصيلة متواضعة وتطورات محدودة، وفيها إشارة إلى ضعف الترجمة في معظم دول الخليج، مما يقتضي المبادرة إلى إنشاء مراكز للترجمة، لإعداد المترجمين، ثم وضع خطة وطنية للترجمة، تعتمد على تعاون دول المجلس، فيما بينها، وتعاونها مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، من أجل تنظيم جهود الترجمة وتفعيلاها.

٣- المشاركة الإيجابية في الحوار بين الحضارات:

شهد العالم في القرن الماضي في بقاع كثيرة منه حروبًا وصراعات خلفت دماراً وألafaً من القتلى، وأدرك بعد حين وهو على مشارف الألفية الثالثة أنه بحاجة إلى منهج جديد يخلصه من الآثار السيئة لتلك الحروب والصراعات،

(١) الترجمة قضايا ومشكلات وحلول، مرجع سابق.

(٢) الترجمة في قطر: الواقع ومؤشرات المستقبل، د. حسام الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر، ٢٠٠٠م.

فظهرت فكرة الحوار بين الحضارات، على أنها أفضل الوسائل الممكنة للعيش في سلام وأمان. وأقرت منظمة الأمم المتحدة هذا التوجه، وأعلنت سنة ٢٠٠١ م سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية، إلى تخطيط وتنفيذ برامج ثقافية، واجتماعية، وتعليمية، ملائمة لتعزيز فكرة الحوار بين الحضارات.

وقد استجاب المجتمع الدولي لهذه الدعوة، وبرز اهتمام كبير بتلك الفكرة من خلال عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في بلدان عديدة^(١).

وأكّدت الدول العربية والإسلامية، مثلّةً منظمة المؤتمر الإسلامي، التزامها بتعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات وذلك في إعلان طهران (ديسمبر ١٩٩٧ م)، وتولت المنظمة مهمة إعداد مشروعِي الوثيقة العالمية للحوار بين الحضارات، وبرنامج العمل التنفيذي (جدة: فبراير وسبتمبر ٢٠٠٠ م).

وبعد التشاور مع الدول الأعضاء منظمة الأمم المتحدة تم دمج الوثقتين في وثيقة واحدة صارت برنامجاً عالمياً للحوار بين الحضارات، بعد أن أقرّها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والخمسين (نوفمبر ٢٠٠١ م)^(٢).

وإذا كان الحوار قد أصبح مهماً وضرورياً في عالمنا المعاصر، فإن مشاركتنا فيه نحن العرب والمسلمين ضرورية، ومهمة كذلك، علينا أن نستعد له، ونخلي أنفسنا،

(١) انظر: تقرير الأمين العام، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة ٥٦، البند ٢٥ من جدول الأعمال، سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، نوفمبر ٢٠٠١ م.

(٢) المرجع السابق، فقرة (برنامج عالمي للحوار بين الحضارات).

دولًا ومؤسسات وأفراداً، للمساهمة الإيجابية فيه على كل مستوياته، المحلية والإقليمية والعالمية، وفي كل مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن توجهنا إلى الحوار يجب أن يكون مبنياً على مبادئ ديننا الحنيف وثوابت حضارتنا الإسلامية الداعية إلى التعارف والبر والعدل.

قال تعالى: ﴿ يَتَأْلِمُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَبَلَّلَنَا لِتَعْلَمُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ ﴾ (الحجرات: ۱۳)، وقال الله سبحانه: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيْرِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (المتحنة: ۸).

تستند فكرة الحوار بين الحضارات على حقيقتين لا جدال فيها وهما: وحدة الجنس البشري وتنوعه، وإذا كانت الوحدة تثبت المساواة في الأصل، فإن التنوع يوجب التعارف الذي هو أعم من الحوار ومقادمة ضرورية له، ولعل هذا ما دعا أحد الباحثين^(۱) إلى استنباط فكرة "تعارف الحضارات" وفضيلتها على مصطلح "الحوار بين الحضارات".

ويطلب الحوار تكافؤاً بين طرفيه، وتحديدًا لأهدافه و مجالاته، ومناخاً مناسباً له، ووعياً بالموية الذاتية، واحتراماً للثقافات الأخرى، واهتمامًا

(۱) هو الباحث زكي العيلاد، في : تعارف الحضارات، مجلة الكلمة، العدد ۱۶، السنة ۴، صيف ۱۹۹۷م ، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، بيروت، لبنان، ص ۱۹.

بالقيم الإنسانية المشتركة، وتقديرًا لدورها في تحقيق الألفة والسلام والتفاهم المتبادل، وتعزيز فرص التنمية للمجتمعات كافة.

وما يسهم في نجاح الحوار: التأمل الواعي، في ما يعترضه من معوقات يغلب عليها بعض (الآخر)، وتشويه صورته، والجهل به أو تجاهله، وذلك يقتضي انتهاج موقف ن כדי أمين واع من ثقافتنا وثقافة غيرنا، لاكتشاف أفضل القيم التي تقرب بيننا، وتتيح لنا فرصةً أكبر للتفاهم، والتعاون، والثقة المتبادلة.

وليس الحوار مقصوراً على أن يكون بين الحضارات، بل يكون داخل الحضارة الواحدة أيضاً، وهو الأولى أن يبدأ به لتنظيم الجهود والتنسيق بينها، ونشر الوعي بأهداف الحوار وقضاياها، وإتاحة الفرص لنقاش واسع وثري على كل المستويات، الرسمية وغير الرسمية، من أجل الوصول إلى رؤية واضحة، حول كل الأمور المتعلقة بالحوار داخلياً وخارجياً، إذ لفائدة من الحوار، إن لم تسبقه إجراءات عملية، وتعقبه نتائج إيجابية.

والرغبة الصادقة في الحوار هي التي تدفع إلى تأسيس الوسائل التي تشجعه، ولعل أولاهما بالاهتمام: وسائل الإعلام، لما لها من أثر كبير في تكوين الاتجاهات وصياغة الموقف، ومن المهم توجيهها إلى تصحيح الصور المشوهة، عن الحضارات والثقافات، وزيادة التواصل البناء، والتفاهم المتبادل بين الشعوب.

ولتربية دورها المهم أيضاً في تنمية الوعي بالهوية الذاتية وخصائصها، والتعرف على الآخرين، واحترام التنوع، بوصفه مصدراً للارتقاء، والنمو، ووسيلة لتقاسم الخبرات، وتعظيم فرص التطوير والتنمية.

وتسمم كل صور اللقاء، من خلال الزيارات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات، في تشجيع التفاعل، وتبادل الآراء، واكتشاف الجوانب المشتركة، بين الحضارات والثقافات.

إن الحضارة العربية الإسلامية، بما تمتلكه من رصيد غني متنوع وما تفرد به من خصائص متميزة، يمكن أن تسهم بصورة إيجابية في تعزيز أسس الحوار بين الحضارات، وتحقيق العدل والتعاون والإخاء، للبشرية جماء. وفي هذا المجال يواجهنا تحدي حقيقي، في اتخاذ المبادرات الملائمة على جميع المستويات، من خلال منظماتنا الإقليمية والدولية، لتشجيع الحوار وتفعيله في جميع المجالات، من أجل تحقيق التفاهم المتبادل بين الحضارات^(١).

٤ - العمل على مواكبة عصر المعلومات:

لايختلف اثنان أننا نعيش عصر المعلومات، الذي تحولت فيه المجتمعات إلى مجتمعات المعلومات، وأنه يفرض على البلدان العربية مواجهة ما نشأ عنه من تحولات وتغيرات، شملت كل جوانب حياتنا المعاصرة.

(١) انظر مركبات أساسية لحوار حقيقي بين الحضارات، د. المنجي بوسنينة، المجلة العربية للثقافة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، السنة ٢١، العدد ٤٢، مارس ٢٠٠٢م، ص ١٢١.

ومن أهم ما يتميز به هذا العصر، التدفق الهائل للمعلومات عبر وسائل الاتصالات، والتقنيات الحديثة، وارتفاع دور المعلومات، حتى عدت مورداً للتنمية يفوق الموارد المالية^(١).

وإذا كان العرب، يدخلون هذا العصر وهم بحالة غير مرضية من عدم التكامل والتنسيق، وضعف الثقة في الاستفادة من مخرجات التعليم، وتأخر في اللحاق بالعالم المتقدم، فإن وقع التحديات العلمية والتكنولوجية عليهم أشد ثقلًا من سوء واقعهم، إذ هم يمررون بمرحلة حرجة، لا تناسب فيها أوضاعهم مع متطلبات هذا العصر، وتداعياته، ولا مفر لهم من المبادرة إلى اتخاذ خطوات عملية لوضع خطة عربية، لمواجهة ذلك الواقع، وتلك التحديات^(٢).

وقد أفاد د. نبيل علي في كتابه القيم: "العرب وعصر المعلومات" في بيان العديد من قضايا العلاقة المجتمعية — المعلوماتية والمفاهيم المخورية والتوجهات الرئيسية لـ تكنولوجيا المعلومات، وأكّد في نهاية الكتاب الحاجة الماسة لسياسة عربية للمعلومات وقدم مقترحاً، باتخاذ المدخل المعلوماتي وسيلة لإعادة الاندماج العربي^(٣).

ومن هنا فإن التعامل مع عصر المعلومات، يتطلب تجاوز حالة الانبهار إلى حالة الفعل، المتمثلة في عدم الاكتفاء باقتناء المنتجات الإلكترونية، ووضع استراتيجية محددة للتعامل معه، وصولاً إلى المشاركة الفعلية في إنتاج تكنولوجيا العصر.

(١) الثقافة العربية وعصر المعلومات. د. نبيل علي، سلسلة عالم المعرفة، ط٢، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، ٢٠٠١، ص ١١.

(٢) العرب وعصر المعلومات. د. نبيل علي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٩م، ص ٤٠ - ٤٥.

(٣) المرجع السابق، ص ٤٢٥ - ٤٣٢.

خاتمة:

تضمنت هذه المقالة أربع منطلقات أساسية لكل منها أهميتها الخاصة، وبدأت بما يعد رمز وحدتنا العربية الإسلامية وعنوان وجودنا، وهو لغتنا العربية، وإن أمّا لاكتسح بلغتها محکوم عليها بالفناء لامحالة. ولا يعني ذلك أبداً إهمال تعلم لغة غير العربية وتعلیمها، بل أصبح من الواجب علينا إتقان اللغة الأجنبية، للتعرف على غيرنا، والاستفادة من منجزات حضارتهم وثقافتهم ، ومن هنا تأتي أهمية العناية بالترجمة، بوصفها شرطاً من شروط النهضة والقدم، وكلما قل اهتمامنا بالترجمة، طال مدى تأخرنا، وبعدت المسافة بيننا وبين ركب الأمم الصاعدة في فضاءات الرقي والتقدم.

وأما الحوار بين الحضارات، فهو طريق التعارف بين الناس، ومنهج لتعزيز السلام والتنمية، ومشاركتنا فيه واجبة، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م، لتصحيح ما ترسخ في أذهان الغرب، من صور مشوهة وزائفة عن العرب والمسلمين.

والعمل من أجل الاستفادة من عصر المعلومات، مهمة لازمة لتعزيز قدراتنا في كل المجالات، لمواجهة كل ما يتعرض حاضرنا ومستقبلنا من تهديدات وتحديات. وغاية ما أرجوه، أن تسهم هذه المقالة، مع غيرها مما كتب من دراسات وأبحاث قيمة حول هذه المنطلقات، في نقل الاهتمام من التأطير النظري، إلى ميدان الفعل والتطبيق، لتصبح هذه التوجهات منجزات ملموسة في حاضرنا ومستقبلنا.

لتكونوا شهداء على الناس

الأستاذ عمر عبيد حسنه^(*)

إن اختيار الحزيرة العربية، بأرضها وناسها ولسانها، لبدء خطوات النبرة الأولى عليها، وانتهاء الوراثة المخمارية والرسالات السماوية إليها، وتتكليفها برسالة عالمية، ليس عيناً ولا مصادفة، وإنما توفر خصائص وصفات ومؤهلات تجعلها عملاً لهذا الاختبار.. فالمهازيل ليسوا عملاً للصناعة الثقيلة.. والحمل الثقيل لا يطيقه إلا الأقوية.

الرؤية الدقيقة المطلوب إدراكها، والإحاطة بها، للانطلاق صوب التنمية والنهوض، ومعاودة الإقلاع من جديد أو إخراج الأمة، ترتكز -فيما نرى- على ركائز ثلات، يأتي في مقدمتها: العقيدة، أو عالم الأفكار والرؤى، التي تشكل بمجموعها فلسفة الحياة، أو الشاكلة الثقافية، التي تطبع وراء السلوك الإنساني: **﴿فَلَمْ يَكُنْ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَيْئاً كَيْنَوْا﴾** (الإسراء: ٨٤)، والتصور العام للكون والإنسان والحياة، وما ييلوّر من قيم تضبط مسيرة الحياة، وتشكل المعايير والموازين، التي تمكن من النظر والتقويم،

(*) مدير مركز البحوث والدراسات.. (دولة قطر).

والمعاييرة، والقبول والرفض.

والعقيدة، أو عالم الأفكار، كانت وما تزال هي المhor الأساس، الذي يستمحور حوله الإنتاج الفكري والثقافي، ويشكل في الوقت نفسه الدافع السلوكي، والمحرض الحضاري، ودليل العمل، أو البصيرة والمعالم الماديه.. فالعقيدة هي التي تحفي روح الأمة، وتشكل عقلها، ونسجها الاجتماعي، وتحقق وقايتها الحضارية والثقافية.. لذلك فهي المسؤولة عن نهوض الأمة ورقائها الحضاري، كما أنها المسؤولة، إلى حد بعيد، عن الانتهاء بها إلى الركود والنكس والعطالة والاستنقاع الحضاري.

وعقدار ما تكون العقيدة، أو عالم الأفكار، سليماً نقياً ملائماً لفطرة الإنسان، بكتيونته الطبيعية، مستجيبةً لحاجاته الأصلية، وبمقدار ما تكون العقيدة سليمة قادرة على تقديم الإجابة الشافية والمقنعة على الأسئلة الكبرى في الحياة، عن الشوء والمصير والأهداف المحركة للإنسان، قادرة على تحقيق إنسانية الإنسان، بمقدار ما تكون مؤهلاً للنهوض الحضاري، قادرة على التحاوز، وشحد المهم، وتحمييع الطاقات، وإعادة الفاعلية في فترات السقوط الحضاري، للإفلالع من جديد.

يلاحظ ذلك وبشكل خاص عندما تلحق بالأمة المزائم الكبرى، وتدمر أشياؤها ومنتجاتها، فنرى أن العقيدة، أو عالم الأفكار، هو الكفيل بمعاودة النهوض.. لكن الإشكالية الكبرى عندما تكون المزيمة في العقيدة، والإصابة في عالم الأفكار؛ لأن ذلك مؤذن بالدخول في مرحلة التيه والضلal الثقافي، الذي لا تدرك نهايته.

والتاريخ الحضاري العام، وتاريخ الأمة المسلمة، بشكل خاص، خير شاهد

على قدرة الأمم المستمسكة بعقيدتها على تجاوز المزائِم، إذا كانت عقيدتها سليمة، وعالم أفكارها معافٌ؛ نلمح مدلول ذلك واضحاً في قوله تعالى بعد المزيعة الكبيرة لل المسلمين في معركة أحد، بكل إصابتها : ﴿ وَلَا تَهُنُوا وَلَا تَخَرُّنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٩)، فإذا كنا مؤمنين حقاً كان الإيمان، أو عالم الأفكار والقيم، كفيلاً برد الفجوة، وتحقيق القدرة على التجاوز لإصابة عالم الأشياء، ومعاودة النهوض، حتى لو دمرت أشياؤنا.

فإذا كان للعقيدة، أو عالم الأفكار، هذه الأبعاد الحضارية، والإنسانية، والاجتماعية، والثقافية، كان من الأهمية بمكان التوقف طويلاً عند مصدر التلقي لهذه العقيدة، واختبار أدوات التوصيل، ومنهاج التعامل، والعمل على الحراسة الدائمة لسلامتها، والمراجعة المستمرة لنفي أي غيش أو بنتة سوء يمكن أن تحييده بالإنسان عن الجادة، بل أكثر من ذلك نقول: إن هذه المراجعات المطلوبة باستمرار، والتنقية الدائمة لعالم الأفكار، تتأكد أكثر فأكثر في فترات السقوط والهزائم؛ لأن السقوط والهزيمة مؤشر خلل واضح في مسيرة الأمة وكيفية تعاملها مع قيمها وأفكارها.

ولعلنا نرى أن الفيصل الأساس في مجال العقائد، أو عالم الأفكار ابتداءً، إنما يكون في مصدر التلقي، وسلامة التوصيل، والقدرة على تجسيدها في الواقع من خلال عزمات البشر واستطاعتهم، وحسبنا في هذا المجال أن نقول: إن نقاء العقيدة وسلامتها من التحيز، وتحقيقها للعدل الإنساني والاجتماعي، حتى مع الأعداء، وإيقاف الظلم وتسلط الإنسان على الإنسان، هو الأمر الأهم في هذا المجال، إذ لا يمكن أن يعقل أن يكون الإنسان بعلمه المحدود، وعمره

المحدود، ووقوعه تحت مجموعة مؤثرات حزبية أو طائفية أو نسبية قبلية أو مناخية أو تاريخية أو مرضية، هو مصدر تلقي العقيدة (ا) والخلل الذي لا يقل عن ذلك سوءاً أن يكون الإنسان مصدر العقيدة ومحلها في الوقت نفسه.. هو الذات وهو القيمة.. هو المعيار والمقياس، وهو موضوع القياس والتقويم (ا)

وقد يكون الاستقراء الحضاري لتاريخ الأمم العام وما أصابها هو الذي انتهى بالكثير من المفكرين والعلماء إلى تقرير هذه الحقيقة، أو هذه السنة الحضارية، التي لخصها الأستاذ مالك بن نبي (رحمه الله) في قوله: إن الحضارة لا تتجلى أو تظهر إلا في صورة وهي يهبط من السماء (مصدر التلقي) يكون للناس شرعة ومنهاجاً.. وتقوم أساسها في توجيه الناس نحو معبد غيبى، بالمعنى العام.. فالدين ظاهرة فطرية، كونية، اجتماعية، تشكل حضارة الإنسان وتحكم فكره، كما تحكم الجاذبية المادة، وتحكم في مسارها. وعلى هذا، ييدو الدين وكأنه مطبوع في النظام الكوني قانوناً خاصاً بالفلك، الذي يطوف في مدارات مختلفة، من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات البدائية.

ولا شك عندنا أن العقيدة كانت على مدار التاريخ ولا تزال، تشكل المحور وبؤرة الاهتمام في الحراك الثقافي والتحريض الحضاري، سواء في ذلك الذين يناصرونها ويدافعون عنها، ويجهدون في البرهان على صحتها ودورها في تحقيق إنسانية الإنسان وسعادته وتخلصه من تسلط الإنسان على الإنسان، أو الذين يواجهوها ويحملون لها العداوة، ويحاولون إسقاطها واستغلالها للتسلط باسم الدين، بشتى الوسائل، وإن كنا نقول هنا: إن الإشكالية، أو محل المعركة حضارياً وتاريخياً، كانت غالباً في ممارسة الكهانات الدينية أكثر من أن تكون في

العقيدة الدينية ذاتها؛ لأن العقيدة لازمة فطرية بشرية، حيث لا إنسان بلا عقيدة، أياً كانت تلك العقيدة، ابتداءً من الإنسان البدائي الوثني بعقائده، ومروراً بالعقائد السماوية، وانتهاءً بالرسالة الخاتمة التي خلصت البشرية من الاستغلال والكهانات ووضعت الإنسان أمام الله بدون وسائل البشر.

وقد تكون المخلصة النهائية للذين يمارسون محاربة العقيدة، أنهم إنما يحاولون القيام بعملية إخلاء وإملاء، أو عملية استبدال، لتصبح نظرياتهم وأفكارهم هي عقائد للناس، وبذلك تُستدعي عقائد بديلة أو كهانات بديلة، أو آلة عصرية سياسية واقتصادية.. إلخ، ويصبح أصحاب النظر والفلسفات والعقائد هم الكهانات الجدد والآلة الجدد.

فالإشكالية ليست دائماً في طبيعة العقيدة وخصائصها ومدى ملاءمتها للفطرة، بل قد تكون الإشكالية كلها في الكهان، الذين يستغلون العقيدة، بحيث تلتبس الذات بالقيم، وتغيّب تعاليم العقيدة الدينية لتحل محلها تفاسير ومفاهيم وشروح وتقالييد الكهانات، وعند ذلك يسود ضرب من الإرهاب الفكري باسم الحفاظ على العقيدة، فيصبح الكلام عن الكهانة ونفائصها ونقائضها كلاماً على العقيدة.

وبالإمكان القول: إن النبوة الخاتمة الخالدة، التي كان محلها أرض الجزيرة العربية، وقاعدتها البشرية الأولى إنسان الجزيرة، ووعاء تعبيرها لغة أهل الجزيرة، واستيعابها يحدد مفهوم العرب ومعهودهم في الخطاب، ومعجزتها ممتددة وبجردة عن حدود الزمان والمكان والأشخاص والكهان، بحيث تمتلك المعيار (النص الإلهي) السليم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ذلك أنه على

الرغم من تقدم العلوم وتطور الفلسفات وتوالى الحضارات، لم تسجل عليه إصابة واحدة؛ هذه النبوة الخاتمة بتجربتها التاريخية الحضارية في مهبط الوحي، تعتبر من أهم الإمكانيات التي هي إنسان الجزيرة لمعاودة الانطلاق صوب الذات وصوب (الآخر)، وأعظم القدرات الكامنة التي يمتلكها منطلاقاً من عقيدة التوحيد التي تحمل المساواة، وتوقف تسلط الإنسان على الإنسان، وتلغى جميع أنواع الوثنيات، وتلغى الكهانات التي يمكن أن تقوم باسم الدين، وتسوي الناس أمام الله وعبادته بدون واسطة.

أما الركيزة الثانية التي يقوم عليها النهوض -فيما نرى- فهي التاريخ. فال التاريخ هو التجسيد العملي للعقيدة، أو عالم الأفكار، أو هو التجلي والاستجابة للقيم والأفكار في سائر الأنشطة الإنسانية.. وهو الذاكرة الجمعية المتراكمة للأمة، وسجل حركتها، ومرآة مستقبلها، أو هو المختبر الحقيقي للمبادئ والأفكار ومدى قابليتها للتطبيق ونصيبها منه، وقدرتها على البناء الحضاري ابتداءً، ومعاودة النهوض الحضاري عندما ت تعرض الأمم للإصابة أو السقوط، لسبب أو آخر.

وال التاريخ ليس شيئاً منفصلاً من عالم الأفكار، بإطاره العام، وإن بدا فيه بعض الجنوح والخروج والانفلات في بعض الأحيان، ونشأت على جوانبه بعض نباتات السوء التي لا تثبت أن تتضاءل وتغيب، لعدم توفر المشروعية العليا لقيم العقيدة وعالم الأفكار في صياغتها؛ لأن العقيدة هي روح التاريخ ومرتكز تدفقه، منها تستمد القيم والموازين التي تقوم الفعل البشري، وتبين مواطن الإصابة، وتحدد أسباب القصور ومواطن التقصير ، وتصوب مسيرة التاريخ

وتحميها، وتبين سبيل الخروج ومعاودة النهوض. والتاريخ يمنحك البصارة للأجيال، في حاضرها ومستقبلها، ويختزل أعماراً في عمر، وتجارب في تجربة، وهو تراكم معرفي لأجيال في جيل، بحيث يقف على أكتاف من سبقه، فيبصر الماضي ويستشرف آفاق المستقبل. والتاريخ يُوقف الإنسان على قمة التجربة التاريخية للأمم، ويتحقق برصيدها، ويمكن من استقراء قانون الحركة الاجتماعية وأكتشافه، ذلك القانون الذي يتنظم سير الأمم، وبين فاعلية السنن في الأنفس والآفاق، ويؤكّد اطرادها، ويصرّ بكيفية التعامل معها، ويجدر من الغفلة عنها، والعدول عن تسخيرها.

وخلاصة القول: إن التاريخ بيان، ومعرفة، وعلم، واهداء إلى السنن الفاعلة في الحياة والأحياء، وعبرة وموعظة من سبق من الأمم، ووقاية حضارية من إصابات السقوط.

وحيث كان للتاريخ هذه الأهمية والدلالة والدور الأساس في تلمس وسائل النهوض الحضاري وتصويب المسيرة البشرية وتحقيق الوقاية، فقد جعل الإسلام تاريخ الأمم، وعلى الأخص الذي تشكل وانطلق من مهبط الوحي (بلاد الجزيرة العربية) لا يقتصر على تاريخ الفترة الزمانية والمكانية الخاص بمهبط الوحي، وإنما أوقفت معرفة الوحي إنسان هذه المنطقة المنطلق، على قمة التجربة البشرية، وجعلت رصيد المسيرة التاريخية للأمم، بكل ما فيها، تاريخاً لحملة الوحي الخاتم، على الرغم من اختلاف الزمان والمكان، وبذلك امتلكت أرض الوحي المخزون التاريخي العام والجذور الضاربة في عمق الزمان والمكان، وشكل القصص القرآني، الذي يمثل تاريخ النبوات، ويصرّ بتضاريس السقوط والنهوض،

المساحة التعبيرية الأكبر في نصوص الوحي (القرآن) لأهل مهبط الوحي ومن ثم المسلمين بشكل عام، ليتحرّكوا على بينة، ويستشرفوا الماضي بكل عبره، ليصلحوا الواقع ويصرّوا المستقبل تماماً، ويعيدوا البناء وفق سنن الله التي لا تخافي أحداً، وتكون عندهم القدرة على الانفتاح والانتفاع بتجارب الآخرين، التاريخية منها والمعاصرة، حتى لنكاد نقول: إن التاريخ الإنساني انتهى إلى مهبط الوحي ابتداءً.

فتاريخ الجزيرة في أبعاده الحقيقة هو التاريخ الإنساني، عبرة وعطاءً، قال تعالى: ﴿فَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيْنَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [١٧] هَذَا بَيَان لِلنَّاسِ وَهَذِي وَمَوْعِدَةٌ لِتَشَقِّيقِكُمْ﴾ (آل عمران: ١٣٧-١٣٨)، حيث لم يرض الله لأهل هذه المنطقة، قبلة الأمة المسلمة بشكل خاص، أن تقتصر على التاريخ الخاص، وإنما طلب إليها التحقق بالتاريخ العام.

وقد لا نستغرب بعد ذلك أن يأتي الأمر الإلهي، على الرغم من امتلاك نصوص الوحي الخاتم وبيانه النبوى، يطلب السير في الأرض، والتوجّل في التاريخ العام، والتزود بالقوانين الاجتماعية، والتحقق بإدراك السنن الفاعلة في الحياة والأحياء (الفرض الحضاري).

إن أرض الجزيرة بدأ تاريخها بالنبوة الأولى، وتعاليمها بدأت بتاريخ أبي الأنبياء، عليه السلام، عندما أسكن ذريته بوادي مكة المكرمة، وحدد الهدف، ورسم المسار، وقص الله ذلك بقوله: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْنَكَ الْمُحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقْبِلُوا الصَّلَاةُ...﴾ (إبراهيم: ٣٧)؛ وانتهت إليها النبوة الخامسة: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ

الْتَّيْكِنُ (الأحزاب: ٤٠)؛ وفيها يُبَنِّي أَوْلَى بَيْتٍ لِعِقِيدَةِ التَّوْحِيدِ وَالْمَسَاوَةِ وَإِيقافِ تَسْلُطِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَعِنْدَهَا أَغْيَتِ الْوَثَنِيَّاتِ بِجُمِيعِ أَشْكَالِهَا: **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي يُبَكِّهُ مُبَارَّكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ** (آل عمران: ٩٦)، وَإِلَيْهَا انتَهَتْ وِرَاثَةُ التَّوْحِيدِ: **فَلَمَّا أَئْتَكُمْ إِنْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُوكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ** (الحج: ٧٨).

وهنا قضية قد يكون من المفيد لفت النظر إليها، وهي: أن هذه الأرض، أرض الجزيرة العربية، أو أرض النبوة ومهبط الوحي، إضافة إلى أنها منطلق التاريخ الإسلامي وامتداده بكل أزمانه وأقاليمه ورجاله، إلا أنها تميز دون سواها من أرض الإسلام بأنها كانت الوعاء لمرحلة السيرة وبناء الأنموذج وسيرة جيل خير القرون.

والسيرة النبوية، رغم أنها حلقة في تاريخ الأمة المسلمة، إلا أنها حلقة متميزة؛ لأنها تشكلت على عين الوحي وحركة المعصوم ﷺ وبيانه، من خلال تأييد الوحي وتسلبيده، وغطت جميع المساحات التاريخية والإنسانية بما في ذلك: فترة الدعوة، والمجتمع والدولة، والسرية والعلنية، والضعف والقوة، والتمكين، والنصر والمزعنة، وبناء المجتمع، والمواجهة، والمعاهدة، والخوار ... إلخ، ابتداءً من الخطوات الأولى للنبوة وحتى بناء الأنموذج، كمالاً واكتفاءً، كل ذلك على أرض الجزيرة، ابتداءً من قوله تعالى: **أَقْرَأْتَ**، ووصولاً إلى قوله تعالى: **آتَيْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ** (المائدة: ٣)، فهي مرحلة الأسوة والقدوة، لأنها الفترة المعصومة، المسددة بالوحي والمؤيدة به، إلى جانب كونها حلقة في التاريخ.

فإذا كان تاريخ الإسلام، أو تاريخ المسلمين فيما بعد مرحلة السيرة، يشكل

عبرة وعظة، فإن فترة السيرة العملية في الجزيرة تمثل الأسوة والقدوة، ومصدر التشريع، والمعيار لتحويل الفكر إلى فعل، أو العقيدة إلى عمل.. وليس ذلك فقط، بل تعتبر السيرة مع فهم القرن الذي شهد له الرسول ﷺ بالخيرية، إلى جانب قيم الوحي، أو معرفة الوحي، المرجعية الشرعية لكل فترات التاريخ الإسلامي والحاضر والمستقبل الإسلامي.

فالتجربة التاريخية (السيرة) لتنزيل القيم في الكتاب والسنة على واقع الناس، وتحقق تطبيقها، والالتزام بها، من خلال عزمات البشر وخصائص إنسان بلاد الجزيرة العربية، أو إنسان المنطقة، الذي أهلته خصائصه وصفاته لأن يكون مهبط الوحي وحمله ووعاءه وأنواعه تطبيقه، تعتبر تكليفاً من جانب، وهو أهل لهذا التكليف بما يمتلك من خصائص وصفات تؤهله لعاودة الانطلاق، وتشريفاً من جانب آخر لاختياره محلاً للرسالة الخاتمة وحملها إلى العالم، وهذا شرف عظيم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم.

فالتجربة الحضارية تعني - فيما تعني - أن الأرض التي أنبتت هذا العطاء، على مستوى الإنسانية جيناً، مؤهلة لعاودة الإخراج لخير أمة، تستأنف العطاء الإنساني إن هي أحسنت التعامل مع القيم، واهتدت بتجاربها التاريخية، واكتشفت ذاتها ومؤهلاتها، ومسؤولياتها تجاه العالم.

فإذا قلنا مع رؤية المفكر الكبير مالك بن نبي (رحمه الله): إن نهوض أي مجتمع مرهون إلى حد كبير بتوفير ظروف وشروط ميلاده الأول، أدركتنا أهمية الاهتداء بالتجربة التاريخية الحضارية وإمكان ذلك.

فإن الجزيرة ابتدأت فيها النبوة واختتمت في أرضها: ﴿إِنَّ هَذَا لِفِي الْحَقِيقَةِ﴾

الأولى ﴿صُفْفٌ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ (الأعلى: ١٨-١٩)؛ والجزيرة أضيف إليها رصيد التاريخ البشري؛ والجزيرة مهبط الوحي تمتلك النص الإلهي السليم ومدلولاته مواطن نزوله وحركته، وهو النص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ والجزيرة تمتلك التجربة التاريخية الحضارية؛ والجزيرة تمتلك الفترة التي تمثل المعيار للفعل التاريخي، والجزيرة بُني على أرضها الأمموذج، بكل تشكيقاته وتطوراته وحالاته المتنوعة.

فهي بذلك كلّه مؤهلة، إن هي أدركت مسؤوليتها الرسالية، لمعاودة الانطلاق، وإيصال الرحمة للعالمين، حيث لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوطاها، أو كما قال إمام دار الهجرة، الإمام مالك رحمه الله.

والركيزة الثالثة في البناء والنهوض الحضاري إنما تمثل في فقه الواقع.. وهو الأمر الغائب اليوم عن الكثير من فقمنا وفکرنا، ولا بد أن نتعرف ابتدأً بالتقسيير في امتلاك أدواته، ذلك أن الواقع بكل مكوناته، بعالم أفكاره، وعالم أشيائه ومنتجاته، يشكل إلى حد بعيد ثمرة الماضي ومستقبله وامتداده، فالحاضر مستقبل الماضي، وبعده ومداه، وهو في الوقت نفسه يشكل ماضي المستقبل.. فصناعة المستقبل والصورة التي نريدها للمستقبل يبدأ رسماً ونسجها من خيوط الحاضر، ويُستشرف لها الماضي بكل عبره ودروسه والإصابات التي لحقت به، بسبب العجز عن حسن التعامل مع القيم، حتى تشكّل الحاضر على الصورة التي هو عليها.

فها جس التغيير والقلق الحضاري - إن صبح التعبير - أو القلق السوي، حيث القلق سويّ ومرضى، هو الذي يبني إرادة التغيير، ويشكل ألم الذي يصنع

الهمة، ويجتمع الطاقة، ويسترد الفاعلية، ويدفع للبحث عن مواطن الخلل وتحديد مواطن القصور وأسباب التقصير؛ يدرس الظواهر الاجتماعية ويعرف إلى أسبابها، ولا يقتصر على معالجة آثارها السلبية، وإنما يتجاوز إلى معرفة السنن والأسباب وقوانين الحركة الاجتماعية التي تحكمها، ويتحول إلى دراسة هذه السنن وكيفيات تسييرها، والتعرف على سنن المدافعة وكيفية تفعيلها، ومغالبة سنة بسنة، أو قدر بقدر.

وليس ذلك فحسب، وإنما التعرف على الإمكانيات بكل أبعادها المادية والمعنوية، والحركات الاجتماعية، وتصميم الخطط والبرامج لحركة المجتمع، ووضع الأوعية الملائمة لحركة الأمة، ضمن إطار الإمكانيات، بعيداً عن الأمنيات؛ وإن كانت الأمنيات هي التي تخصب الخيال وتحرك الحماس وتنشئ الحافز وترسم الفضاء، الذي تتحرك من خلاله الإمكانيات بدون مجازفة وهدر لها.

ولا شك أن دراسة الواقع بكل مكوناته، وتحليله، والتعرف إلى الحركات الاجتماعية أو السنن التي تحكمه، لم تعد قضية خاضعة للتأمل والتمني والشعارات المرفوعة، وإنما أصبح لذلك علوم وأدوات بحثية وخصائص معرفية في العلوم الاجتماعية بكل فروعها، إلى جانب ما تقتضيه الدراسة من عمليات الاستقراء والمسح الاجتماعي والإحصاء، بكل فروعه وبجالاته، وبعد ذلك كله يمكن أن تستوفر لدينا الرؤية الكاملة والدقيقة والموضوعية لوضعه في السياق التاريخي المناسب للأمة، بكل تضاريسه ومنحياته، سقوطاً ونهوضاً، ومن ثم القيام بعملية المقاربة، للتحقق بالخبرة والعبرة التاريخية التي تعين على إبصار العلاج وتدعيمات المستقبل.

إن عملية النهوض، وردم فجوة التخلف، ومعالجة الخلل، وتسديد الطريق

إلى المستقبل، تتطلب العودة إلى مسيرة السيرة، بكل مراحلها وعطائها وتتطورها، ذلك أن السيرة بخلودها هي منجم عطاء ودليل تنزيل للنص الخالد الجرد عن حدود الزمان والمكان، خاصة وأن معاودة النهوض على أرض النبوة نفسها، ومن خلال إنسانها، إضافة إلى أن السيرة محل التأسي والاقتداء، الأمر الذي يقتضي وضع هذا الحاضر أو هذا الواقع في موضعه من مسيرة السيرة، ومن ثم تحديد موقع الاقتداء من خلال الإمكانيات المتاحة والظروف المحيطة، إذ لا يمكن أن تكون مرحلة القوة والتمكين والمحايدة لدرء الفتنة في السيرة، هي محل الاقتداء بمحن يعيش مرحلة الاستضعاف والتخلف، بل الاقتداء لابد له أولاً من تحديد موقع الحاضر من مسيرة السيرة الطويلة، ابتداءً من بدء الخطوات الأولى من بدء الوحي: ﴿أَفَرَا يَأْسِي رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾، وانتهاءً بالوصول إلى بناء الأنموذج وتحقيق حالة الكمال، بكل ما بينهما من منعرجات، من نصر وهزيمة، وعدوّة ودولة.... إلخ.

وتشتد الحاجة أكثر هنا، عندما يكون التفكير في إعادة إخراج الأمة إنما يتم على أرض النبوة نفسها وفي إطار إنسانها، بكل ما يمتلك من رصيد تجربة حضارية تاريخية تشكل معالم هداية، وتحنح الأمل بالقدرة على معاودة البناء لنسق التجربة على الأرض نفسها وبإنسانها ومناخها وأرضها وجبارها.

وهنا قضية تكاد تكون مسلمة حضارية، تبلورت نتيجة لاستقراء التاريخ الحضاري الإسلامي، إضافة إلى مواعيد الله سبحانه وتعالى ومواثيقه، وهي أن خلود الرسالة، أو خلود عالم الأفكار، يعني تحردها عن حدود الزمان والمكان، وقدرتها على الإنتاج في كل زمان ومكان، إذا أحسنا التعامل معها، وذلك بتجريدها من قيود الزمان والمكان، وتوليدها في كل زمان ومكان.

وهذا الخلود بمقدار ما يصدق على سلامة القيم الإسلامية وقدرها على الاستجابة للمستجدات والمتغيرات في تاريخ البشرية؛ لأن الرسالة خاتمة وحالدة، بمقدار ما يصدق أيضاً على معاودة إنتاج الأمة التي تضطلع بهذه القيم وإخراجها للناس من جديد.. والتاريخ شاهد على أن المجتمعات الإسلامية عموماً كلما أحسنت التعامل مع القيم تحقق لها النهوض والشهود.. فكيف ببلاد الجزيرة؟

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى نوعية أدوات التقويم والقياس لواقع المجتمع وتحديد مواطن الخلل فيه، حتى لا تطيش السهام، وتتنافر الآراء، وتحكم الأهواء، ومن ثم وضع المجتمع بكل حاله في السياق التاريخي، لتحقيق العبرة، وفي الموضع المناسب لمسيرة السيرة، لتحقيق القدوة، ذلك أن القيم وأدوات التقويم والبحث في الإسلام مصدرها معرفة الوحي وليس أهواء البشر.

فتقويم المجتمع إنما يتم من خلال معايرته بالقيم الإسلامية، وقياسه على أصوله الحضارية، والنظر إليه من خلال عالم أفكاره، وتحديد مواطن الإصابة للوصول إلى كيفية التعامل مع القيم وتنزيلها على الواقع في ضوء ذلك، وإلا كيف يتسعى لنا تحديد الخلل و اختيار نوع المعايير المستخدمة؟ فقضية المعايير على غاية من الأهمية، لأن الخلل في المعيار يقود إلى النتائج المختلة والنتائج غير السليمة.

لذلك نقول: إنه بعد تحديد مواطن الخلل وأسبابه، من خلال سنة الله فيخلق وقانونسقوط والنهوض الحضاري، ووضع الواقع في سياقة التاريخي للأمة، وتحديد موضعه من مسيرة السيرة، لتحديد مواطن الاقتداء وكيفياته، تبدأ عملية التنزيل والتسديد، ومعاجلة الخلل، من خلال سنن التدرج والمدافعة، والنظر إلى الواقع في ضوء القيم، والتعامل مع القيم وكيفيات تنزيلها للمعاجلة

من خلال الواقع.

أما محاولة تقويم المجتمع وتحديد إصاباته من خلال سياق تاريخي غير تاريخه، أو من خلال أصول حضارية غير حضارته، فذلك نوع من تكريس السقوط وديومة التخلف، إذ لا يمكن أن يُقاس واقع مجتمع ومحاكمه بغير سياقه التاريخي وأصوله الحضارية وقيمه الثابتة، هذا على الرغم من اعترافنا أن الواقع اليوم بدأت تساهم بصنعه مجموعة اعتبارات داخلية وخارجية بعد أن كاد العالم يصير واقعاً واحداً.. لذلك فدراسة الواقع تتطلب أيضاً وضعه في السياق الدولي، وأنحد ذلك بعين الاعتبار، تأثيراً وتأثيراً.

ومع ذلك، فعمليات التحديد والنهوض والتجارب العديدة، التي جاءت من خارج القيم والتجربة التاريخية والمعادلة الاجتماعية للأمة باعتدال، كما أن محاولات النهوض في الداخل الإسلامي اعتبرها الكثير من الضمور والتخلف، وبقيت عاجزة عن الامتداد وتحقيق الخلود بأبعاده المطلوبة، لعدة أسباب، لا مجال لذكرها هنا، لكن حسب تلك المحاولات أنها احتفظت بالإمكان الذاتي للأمة، وإنْ عجزت عن التوليد، بينما التجارب القادمة من الخارج الإسلامي تجاوزت وأسقطت الإمكان والأهلية وألقت بنفسها على (الآخر) المختلف، فلا الارتماء حقق النهوض، ولا الانكفاء ساهم بالترقي، فلابد من تحديد الخلل واسترداد الدور الرسالي من خلال القيم الإسلامية والمسيرة التاريخية.

لذلك فإنّسان الجزيرة العربية، أرض النبوة الأولى، ووارث الرسالة الخاتمة، مدعو قبل غيره للاستشعار بمسؤوليته الحضارية والثقافية والدينية، أولاً ليعي ذاته ويصوب مسيرته بتحقيق شهادة الرسول عليه ﷺ، ومن ثم يحمل الخير للعالمين.

ذلك أن الأرض والإنسان، التي كانت مهبط الوحي، ومحلاً لحمل الخير للعالم، والقاعدة البشرية الأولى التي انطلقت بالإسلام إلى الناس، وكانت محلاً لبناء الأمثلة تحت عين النبوة، وأنبأت جيل خير القرون، وأنفتحت أجنة الدعوة الأولى، هي مؤهلة بطبيعة الحال لعاودة الإنتاج على مستوى الفكر والفعل إن هي أحسنت التعامل مع رصيدها وإمكannya الحضاري، فوعت ذاها، وصوبت شهادة الرسول ﷺ عليها: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣)، ومن ثم انطلقت للمساهمة بالعطاء الإنساني: ﴿وَتَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (الحج: ٧٨)، بحيث تدرك بدقة أن تخليها عن إدراك بعدها الرسالي، وانسحابها من الساحة، وتحولها إلى محل للتلقى من (الآخر) دون معيار، وتخليها عن دورها في معالجة الأزمة الإنسانية، بما تمتلك من قيم ومعايير إنسانية بعيدة عن التحيز والتعصب، سوف يؤدي إلى تفاقم أزمة الحضارة الإنسانية أيضاً واستحكام الفتن في الأرض، فالله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِصْمَهُمْ أُولَئِكَ أَعْنَاءٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيْرٌ﴾ (الأنفال: ٧٣).

فالعالم يعاني من الفساد والإفساد، بسبب غياب القيم العادلة التي تتحقق المساواة وتسترد إنسانية الإنسان، لذلك فالمسؤولية عظيمة، والعطاء عظيم، والثواب على استرداد الدور الرسالي العالمي عظيم أيضاً.

فإذا كان المسلمون عامة مسؤولين عما حل بهم، ومسؤولين تجاه (الآخر) بطبيعة التكليف وطبيعة الرسالة وعاليتها وإنسانيتها، بعيداً عن الإقليمية والتعصب، فإن أرض النبوة، أو الجزيرة العربية، وإنسان النبوة، ومهبط وحيها، ووعاء حركتها الأولى، ولسان خطابها للناس، تصبح المسؤولية بالنسبة له أكد.

ولعلنا نقول: إن اختيار هذه المنطقة من العالم، بأرضها وإنسانها وزمامها ولسانها، لبدء خطوات النبوة الأولى عليها، وانتهاء الوراثة الحضارية والرسالات السماوية إليها، وخصتها برسالة النبوة الخامسة، التي انتهت إليها أصول الرسالات السماوية، وكان تكليفها وخطابها للعالم، ليس عبثاً ولا مصادفة، وإنما لتتوفر خصائص وصفات ومؤهلات تجعلها محلاً لهذا الاختيار وهذه المهمة العالمية:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ (الأنبياء: ١٠٧)، وهذا القول الثقيل: **إِنَّا سَلَّقْنَا عَيْنَكَ قَوْلًا تَقْبِيلًا** (المزمول: ٥).. فالمهازيل ليسوا محلاً للقول الثقيل.. والحمل الثقيل لا يطيقه إلا الأشداء الأقوى، فالرسول ﷺ يقول: «...أنا خيار من خيار»^(١).

لذلك يمكن لنا أن نلمح في قوله تعالى: **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** (الأنعام: ١٢٤)، بعض الآفاق والأبعاد التي تمكنا من استثناء بعض أبعاد حدود المسؤولية والمهمة والأهلية وخصائص القيادة المركوزة في أرض النبوة، التي تؤهلها للاضطلاع بدورها الرسالي.

ولئن كان المدلول الأقرب لقوله تعالى: **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ**، إنما يصرف نحو اختيار الرسول ﷺ، من بين سائر الخلق، لما يتمتع به من خصائص وصفات ومزايا تؤهله لهذه المهمة، المعنى الذي أدركته السيدة خديجة رضي الله عنها بفطرنها وعشرتها لرسول الله ﷺ عندما جاءه الوحي فعاد إليها

(١) أخرجه الحاكم والبيهقي.. وفي صحيح مسلم: (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني قريشا، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفى من بني هاشم)! وأخرج الإمام أحمد عنه: (أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقه، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتاً فجعلني في خير هم بيته، فأنا خيركم بيته وخيركم نفساً) (أخرجه الإمام أحمد).

مفروعاً حائفاً مَا لَا عهْدٌ لَهُ بِهِ، فَأَدْرَكَتْ طبِيعَةَ الْمَهْمَةِ وَأَسْبَابَ الْإِخْتِيَارِ
وَالْعَوْاقِبِ السَّلِيمَةِ، فِي ضَوْءِ الْخَصَائِصِ وَالصَّفَاتِ الَّتِي يَتَمْتَعُ بِهَا، فَثَبَتَتْ وَطَمَانَتْ
وَقَالَتْ: «... أَبْشِرُنَا، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيَكَ اللَّهُ أَبْدَاهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصْلُ الرَّحْمَ،
وَتَصْدِقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الْضَّيْفَ، وَتَعِينُ
عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ»^(١).

فالرسول ﷺ كان يهياً منذ طفولته.. عصمه الله وهياه لهذه المهمة.. ولكن كان ذلك للرسول ﷺ فإنه يصدق أيضاً على المكان، الجزيرة العربية، التي احتارها الله من بين سائر الأماكن، لتكون مهبط الوحي، أو أرض النبوة، ومكان القبلة والوجهة، والمحور الذي يطوف به الناس (بيت التوحيد): ﴿لَتُنذَرَ أَمَّا الْقَرَىٰ وَمَنْ حَوَطَاهُ﴾ (الشورى: ٧)، ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي يَسْكُنُهُ مَبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ مَا يَنْتَهِي بِيَنْتَهِي مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ مَأْمَنَاهُ﴾ (آل عمران: ٩٦).

فاختيار الرسول ﷺ جاء خياراً من خيار، وقد وصفه الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ٤)، و اختيار الجزيرة العربية مهبط الوحي لما كان عليه أهلها من السجايا النفسية والخصائص الخلقية من كرم، وشجاعة، ونبل، وصدق، ووفاء، ونصرة للمظلوم، وحسن الجوار، والرسالة إنما جاءت لتحقيق الاكمال والكمال لهذه الأخلاق، ولا أدل على ذلك من قول رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأَتْقِمُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(٢).

كما يصدق أيضاً على الإنسان، الذي تشكلت منه القاعدة البشرية الأولى،

(١) أخرجه البخاري.

(٢) أخرجه البخاري

واستطاع تمثيل القيم والمبادئ السماوية في نفسه، ونَزَّلَها على الواقع بكل مكوناته من خلال عزمه، وحفظها من التبديل والتحريف والانتقاص، وبُني من خلاله الأمثلة الذي يشير الأقتداء.

ويصدق أيضاً على الزمان واللحظة التاريخية، التي اختيرت للتنزيل دون سائر الأزمنة.

ويصدق أيضاً على اللسان: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ (يوسف: ٢)، ﴿إِلَسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ (الشعراء: ١٩٥)، فاللغة العربية بما تمتلك من قدرات هائلة على مستوى الألفاظ والمعاني والمفردات والترادات والقدرة على النمو والتوليد والارتقاء، كانت مؤهلة لتصبح وعاءً للمعجزة البينية، المعجزة الخاتمة، فتكون وعاءً للتعبير، وأداة للتفكير، ويكون معهود العرب في الخطاب معيناً على فهم وتفسير مدلولات كلام الله الخاتم، ويكون أهل الجزيرة العربية ولغة قريش وأهلها طرق الاتصال والتواصل مع كلام الله وفهمه، ويكون أهلها وفهمهم حجة في البيان والتفسير.. ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام: ١٢٤).

فهل نختهد لنعلم أسباب هذا الجَعْل، وندرك أبعاد مسؤوليتنا في هذا الجَعْل، ورسالتنا من هذا الجَعْل، وموقعنا عالمياً من هذا الجَعْل، وخطورة نكوصنا عن هذا الجَعْل؟

نعود إلى القول: إن جعل الرسالة الخاتمة في هذا الموضع، و اختيار هذا الإنسان مَحَلًا لها ابتداءً، وقدرته على الانطلاق بها إلى العالمين، إنما جاء عن علم من الخالق بالخصائص والصفات والمؤهلات.. هو جَعْل قائم على علم ومعرفة، وليس عبثاً ولا مصادفة.

لقد عرف العرب في الجزيرة، قبل الإسلام الكثير من القيم الإنسانية، عرروا

الشوري كقيمة سياسية واجتماعية، وكانوا يتداولون الرأي، وكانت دار الندوة المشهورة ملأاً مشهوداً للتداول والتشاور والتخاذل القرار، ولا غرو في ذلك حيث لا يزالون على بقایا ملة إبراهيم عليه السلام.

كما عرفوا نصرة المظلوم ووقع الظلم، فلقد تلمس العرب قبل الإسلام وجهة الخير، وتعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا على نصرة المظلوم ورد الحق إلى صاحبه، ولا أدل على ذلك من عقدهم لحلف الفضول، الذي تم في دار عبد الله ابن جدعان وحضره الرسول ﷺ، قبلبعثة، وكان مضمون هذا التحالف: ألا يبقى في مكة مظلوم إلا وترد له ظلماته، حتى أشاد الرسول ﷺ بهذا التوجه الخير بعدبعثة، وقال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجتت»^(١).. ولابد أن ندرك أن هذا التحالف إنما كان قبل خمسة عشر قرناً تقريباً.

فالحنفية، ملة سيدنا إبراهيم، لم تقطع في الجزيرة العربية، وبقيت هناك مجموعة تأبى عن الوثبات جميعها، فلم يقبلها عقلها، واستمرت في رحلة التأمل والبحث عن الحقيقة والاختبار للعقائد السائدة، حتى أن العرب وصفوا قبل الإسلام بالضلال، والضال -من بعض الوجهـ هو الإنسان القلق، الذي لم يقبل بالواقع، ويشعر بالغرابة فيه وعدم الوصول إلى الهدف، ويستمر بالبحث، لذلك فهو يحاول التفتیش عن الحقيقة ويسعى للوصول إلى الهدف، حتى جاءت معرفة الوحي، وحققت الوصول إلى الهدف المطلوب، فكانت ضالة الضالين بالإسلام. فالعرب الذين وصفوا بالضلال، وجدوا ضالتهم بالإسلام، وكأنه كان

(١) أخرجه ابن سحاق وأبن هشام وغيرهم.

بينهم، بخصائصهم وصفاتهم، وبين الإسلام بعقيدته وقيمه، تواعد والتقاء، وعلى هذا، فلم يكن العرب قبل الإسلام من المجتمعات الساكنة الراكرة، وإنما كانوا من المجتمعات الدينامية المتحركة القلقة من الواقع، الباحثة عن المثل الأعلى.. حتى عبادة الأوثان التي كانت تشكل وراثة اجتماعية، لم تكن مقنعة، فكم من موقف يحمل دلالات نحو هذا الاتجاه، ونكتفي هنا بموقف واحد لعله يشكل نافذة للإطلاة منها على الحال في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وذلك عندما ذهب أحدهم إلى وثنه يتبعده عنده فوجد ثعلباً يبول عليه - وكثيراً ما تحوى هذه الفصيلة من الحيوانات البول على النصب - فاغتاظ لذلك وأحس بالهوان والاستصغر لنفسه وعقله وكرامته، فقال:

أَرْبُّ يَيْوْلُ التَّعْلِيَانَ بِرَأْسِهِ
لَقَدْ هَانَ مِنْ بَالٍ عَلَيْهِ الثَّعَالَبُ
وَلَا مَعْرَةٌ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ سَبَحَانَهُ الرَّسُولُ ﷺ الَّذِي تَرَفَّعَ عَنِ
عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَكَانَ دَائِمَ التَّفْكِيرِ وَالخَرُوجِ إِلَى الْخَلَاءِ وَالْبَحْثِ عَنِ الْحَقِيقَةِ،
وَصَفَهُ اللَّهُ بِالضَّلَالِ عَنِ الْحَقِيقَةِ، رَغْمَ الْبَحْثِ عَنْهَا، حِيثُ لَا تَتَأْتَى مِثْلُ هَذِهِ
الْحَقِيقَةِ الْكَبِيرَى إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْوَحْىِ، أَوْ يَسْتَمِرُ الضَّلَالُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَجَدَكُمْ
ضَالِّاً فَهَدَى﴾ (الضحى: ٧).

ومن جانب آخر، تعتبر الجزيرة العربية من البلاد التي بقيت في منأى عن التأثر بالديانات الأخرى، وعاشت اليهودية والنصرانية على هؤامشها ولم تصل إلى عمقها، ولم تكن مقنعة لإنسانها، فجاء اختيار الجزيرة العربية عن علم وعن مؤهلات واستحقاقات وصفاء وفطرة سليمة.

وقد يكون من الأمور اللافتة حقاً، أن العرب بشكل أخص، كانوا قبل

الإسلام يعانون من عقدة الزعامة، وإشكالية السلطة، وأن الكثير من العادات والحروب والثارات والصراعات، يمكن تفسيرها على أنها كانت بسبب النزاع على السلطة والنفوذ، وهذا من بعض الوجه يشكل ظاهرة صحية، إذ كيف يمكن على العموم أن يقبل الإنسان من إنسان مثله، أن يكون له عليه حق السيادة والتشريع والسلطان، خاصة وأن الناس، يولدون متساوين، وينظرون لبعضهم وكأنهم يجلسون على مائدة مستديرة، بالاصطلاح الدبلوماسي، وأنه لا حق لأحد بميزة عن الآخر؟

ولعل هذه العقلية هي إحدى مقومات التأهل والقابلية لاعتناق الإسلام، والقبول به؛ لأنه سوى بين الناس أمام الله، وألغى الكهانات، والواسطات بين الإنسان وبين ربه (طبقة الأخبار ورجال الدين) تلك الواسطات التي تحول لتصبح وسيلة للاستغلال والابتزاز، ويمكن أن نقول: إن ذلك كان السبب الرئيس لعدم انتشار الديانات السائدة قبل الإسلام، حيث لم تجد عندهم القبول لوجود هذه الوسائل، ذلك أن قيم التشريع في الإسلام تستمد من الله وليس من البشر، والعبادة تمارس بدون وساطة بشرية، والمساواة أمام الله متحققة للجميع... إلخ.

وقد لا يكون مستغرباً أن نقول: إن الاستقراء لتاريخ العرب يدلل على أنه كلما فترت العقيدة في نفوسهم وهبطت أقدار الدين في حياهم، برب الصراع على الزعامات والخلافات؛ وإن العرب، لم يتوحدوا تاريخياً إلا بالإسلام؛ وإن جميع الطروحات والبدائل القادمة من خارج القيم الإسلامية لم تزدهم إلا فرقاً وشئاناً وتنازعاً على الزعامة؛ وإنهم إذا لم يُحكمُوا بقيم السماء فلن يقبلوا بحكم قيم البشر أمثالهم ويقبلوا بالخضوع لها.

ولا يتسع المجال للمضي في التتبع والاستقصاء للحال التي أهّلت إنسان الجزيرة لهذا الجعل وهذه المهمة الكبيرة والمسؤولية العظيمة، على الرغم من أنها تكليف وأعباء ومسؤوليات عن الخلق أجمعين، ورسالة إلى العالم، إلا أنها من وجه آخر تشريف، فلو لا المؤهلات والصفات والخصائص لما كان التكليف والجعل من الله سبحانه وتعالى.. وجاء التاريخ يصدق هذه الأهلية، وأن هذا الجعل كان في محله، فكان العطاء الكبير والتفاني الكبير، ولا يُستغرب الخير من معدنه، وكيف لا يكون ذلك وهو من الله العليم الخبير.

إن القيم الإسلامية - كما أسلفنا - تحققت في قاعدتها البشرية الأولى (عرب الجزيرة) من خلال عزمات البشر، حيث كانوا في مستوى الجعل الإلهي، فحققوا الانتصار بالإسلام، على الرغم من كل الظروف الصعبة، وحملوه إلى العالمين، مستوعبين سنن الله المطردة في الحياة والأحياء، ويمتلكون القدرة التي منحهم إياها معرفة الوحي على تسيير السنن الاجتماعية والارتفاع إلى مستوى المدافعة الحضارية.

والمتأمل في مهبط الوحي وببلاد الجزيرة العربية، المتبع لبناء الأنموذج الذي سوف يكون محل أسوة للبشرية حتى قيام الساعة على الأصعدة المتعددة ابتداءً من: ﴿أَفَرَا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾، يرى أن الأنموذج والتعامل مع القيم الإسلامية استوعب الحالات الإنسانية جميعها، وقدم نماذج لخنيع أنواع الاستجابات والمواجهات، على مستوى إنسان الجزيرة العربية:

بعضهم أسرع إلى الإيمان وكان له فضل السبق والريادة.. وبعضهم رفع راية المواجهة والعداء سنوات وسنوات، حتى إذا ما أسلم قفز بالإسلام قفزات نوعية، انتصر فيها بالإسلام، وعوّض بها مافاته من الزمان.

ومن الناس من أسلم صغيراً وأبواه على الكفر، وقدم أنموذجاً يحتذى مثل هذه الحال ضمن الأسرة.

وبعضهم أسلم كبيراً وفي سن متقدمة فكان له من العطاء ما كان.

ومن الناس من أسلم وزوجته على الكفر.. ومنهن من أسلمت وهاجرت وزوجها على الكفر.

ومنهم من غلبته الشهوة في موقف ضعف إنساني - وهي حالة تلحق بالبشر - فزني (ماعز والغامدية).. ومنهم من سرق (المرأة المخزومية).

ومنهم من تعرض لامتحانات في الإسلام عسيرة جداً وصبر واحتمل.

ومنهم من نفذ صبره ونطق بكلمة الكفر واحتفظ بالإيمان في قلبه.

ومنهم من تخلف عن الجihad وثاقل ومن ثم أدرك خطأه واستغفر وأناب.

ومنهم من وقع في الخيانة لله ورسوله (حاطب بن أبي بلتعة).

وغير ذلك من الحالات.

لذلك قد لا يستغرب القول: إن أبعاد بناء الأنموذج امتد إلى الجوانب السلبية، لتكون دليلاً لكيفية التعامل معها.

ولعل من الأمور التي تتطلب الكثير من التفكير والتأمل، لتشكل ارتكازاً في السهوض الحضاري، إنما تمثل في استيعاب مراحل بناء الأنموذج والمثل، والإحاطة به من جميع الجوانب، ذلك أن الشائع في الأذهان، حتى عند بعض المفكرين، أن الأنموذج هو الصورة المثالية والفعل الإيجابي الذي يتطلع الناس إليه، ويحاولون مقارنته ومحاكاته.. وهذا بدون شك من القضايا والأهداف الأساسية

لطرح الأنموذج، واستدعائه في التربية والثقافة، لكن شريطة عدم تغيب الجوانب السلبية التي رافقت مراحل البناء.

وتأتي أهمية وعظمة ذلك الأنموذج والمثل أنه إنما تتحقق من خلال عزمات البشر، بكل ما يعتريهم من ضعف وفتور وشهوات وأهواء هي من طبيعة جبلتهم، ولو لا هذه الجوانب السلبية في المثل وبناء الأنموذج لما استحق أن يكون محل اقتداء للبشر، الذي يجري عليهم الضعف والخطأ والخطيئة.. ولو اقتصر الأنموذج على الجوانب المثالية الإيجابية لما صلح أن يكون محل لتعاطي البشر. من هنا نقول: إن الأنموذج الذي تشكل على أرض الوحي وتحقق من خلال عزمات البشر، عرض لكل الحالات البشرية، وقدم أدلة لكيفية التعامل معها، ليكون الأنموذج مثالياً وواقعاً في الوقت نفسه.

وقد يكون من المفيد الوقوف والتأمل في شأن البدرين، الأنموذج الأمثل، الذين هم أكرم خلق الله على الله: «لَعَلَّ اللَّهُ اطْلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»^(١)، «...اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذَهِ الْعَصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبِدُ فِي الْأَرْضِ»^(٢). هذه المكانة الخاصة العظيمة للبدرين لم تخربهم عن كونهم بشراً ينالهم ما ينال البشر، وهنا تمثل العظمة ويتحقق الإعجاز في تحسيد المبادئ في الواقع الإنساني ومن خلال عزمات البشر.

فلقد اختلف البدريون في قسمة الغائم وتنازعوا، واعتبرى بعضهم الضعف وحظ النفس والنزع البشري، حتى وصل الأمر إلى سوء العلاقة وفساد ذات

(١) أخرجه البخاري.
(٢) أخرجه مسلم.

البين، يقول عبادة بن الصامت، أحد النقباء في بيعة العقبة: اختلفنا في غنائم بدر حتى كادت تسوء أخلاقنا فنزعها الله منا، وجعل أمر قسمتها الله ورسوله.. ولم يقتصر ذلك على الاختلاف في قسمة الغنائم، وإنما امتد لأكثر من حالة ومرحلة بين يدي الإعداد للمعركة وبعد انتهائها.

والمتأمل في آيات الأنفال يبصر نماذج من الضعف البشري، وكيف انتشرت الآيات الإنسان من ضعفه، وسمت به إلى الدرجات العلى، ليكون ذلك مرتفقى لكل مسلم.

اختلاف البدريون في الغنائم، وخرجوا للمواجهة مكرهين، وجادلوا الرسول ﷺ في الحق من بعد ماتين لهم، كأنما يساقون إلى الموت وهو ينظرون، وتوهموا أن النصر إنما يتحقق بقوتهم وحكمتهم وتدبرهم بعيداً عن المدد الإلهي. ولعل إثبات الآيات للتأمل فيها يحقق بعض الدلالات التي أشرنا إليها.. يقول الله تعالى: ﴿ هُوَ يَتَّلَوَنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ يَلِهُ وَالرَّسُولُ فَانْقُوَا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْتِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتْ عَلَيْهِمْ مَا يَنْهَا زَادَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ يُقْسِمُونَ الْأَصَلَوَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ سَكَرِيدٌ ﴾ ﴿ كَمَا أَخْرَجَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ بَيْتِكُمْ يَالْحَقِّ وَإِنَّ فِرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ ﴿ يُجَنِّدُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَانُوكُمْ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (الأنفال: ٦-١).

وعلى العموم يمكن القول: إن هذه الأرض، بلاد الجزيرة العربية، مهبط

الوحى، وهذا الإنسان محل التنزيل، استوعبا جميع الحالات الإنسانية وما يعرض لها، فكان الأنماذج لكل حالة.. هذا الأنماذج الذي غطى جميع المساحات البشرية في كل الظروف، فلا توجد حالة إنسانية إلا ويوجد لها محل اقتداء في مسيرة النبوة.

لقد استوعب بناء الأنماذج في بلاد الجزيرة العربية، مهبط الوحي، في تنزيل القيم في الكتاب والسنة، جميع مجالات الحياة، في الزواج، والروابط الأسرية، والطلاق، والظهار، والخلع، والأخطاء، والكفارات، وعلاقات الجوار، وعلاج ما يلحق بها من إصابات، كما عرض لأنواع من تطبيقات الشورى وإدارة الخلافات السياسية في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول ﷺ وعند اختيار أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كما قدم نماذج لمعاهدات والعهود الاجتماعية والوثائق الدولية والاجتماعية، من مثل صحيفة المدينة، وصلاح الخديبية، ومعاهدات الجوار، كما كانت قضايا الجنوح إلى السلم والعدل والأمن، وشروط الحرب وأدابها وأهدافها، ومجاهدة الأعداء ومحادلة الخصوم وآليات التعامل معهم، في ضوء الآيات والأحاديث، أكثر من أن تُحصى.

لقد استوعب ذلك الجيل (أنماذج القدوة) تاريخ النبوة الطويل، وأصل وأسس لكل الحالات البشرية والإنسانية، التي تعرض لمسيرة البشرية على الأصعدة المتعددة، على المستوى السلوكي والإيجابي، وكيفية التعامل معها من خلال معرفة الوحي، فهو أول من جسد الإسلام في حياته، ونزله على واقع الناس، ليصبح دليلاً هداية وسبيل عمل للأجيال على مر العصور.. لذلك، فإن المخطورة كل المخطورة عندما يتّيه الدليل ويضل.

ذلك أن الأرض التي أنبتت أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبا عبيدة وخالد بن الوليد رضي الله عنهم، وأنبتت فاطمة بنت محمد ﷺ وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، وخدجية بنت خويلد رضي الله عنهن جميعاً، أنبت أيضاً أبا جهل وأبا هب وعقبة ابن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأم هب وهند بنت عتبة، وغير ذلك من العتاة الأشداء الذين واجهوا الدعوة الإسلامية بكل الوسائل، فكان النصر من خلال عزمات البشر واطراد السنن والتواتيس الحياتية.. والشر من لوازم الخير، وهذه سنة من سنن الحياة التي خضع لها المسلمون.

وهكذا تشكل العرب، المسلمين الأوائل، من خلال الظروف الصعبة والمعاناة الكبيرة، ومرروا بكل أشكال المعاناة والمعاداة، وخبروا الحياة بكل أبعادها، ليتأهلو لحمل الإسلام إلى العالم كله، بكل إشكالياته وظروفه وتداعياته وأقاليمه ومناخاته، ومن هنا صدق فيهم قوله الشاعر محمد إقبال رحمه الله، تعبيراً عن الحال:

إنما الإسلام في الصحراء امتهد ليعي كل مسلم أسد

لقد كانوا صفة الصفة، وشكلوا الأنماذج الذي يشير الاقتداء على التاريخ الطويل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، على مختلف الأصعدة.. فعلى الصعيد السياسي لم تعط أية مرحلة من تاريخ المسلمين ميزة مصدرية التشريع والتنهيج بعد مرحلة السيرة النبوية ما أعطيت الخلافة الراشدة، يقول الرسول ﷺ: «...عَلَيْكُمْ بِسْتَنِي وَسَنَةُ الْخَلَفَاءِ الْمَهْدِيَّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَاعْضُوا

عَلَيْهَا بِالْتَّوَاجِدِ^(١)، حتى لم توصف أية فترة سياسية بالرشد والاكتمال والكمال على مدار التاريخ، على الرغم من عدم انقطاع الخير ضيقاً واتساعاً، إلا فترة الخلفاء الراشدين، وهذا له دلالاته الكثيرة، ولم يكن ذلك على المستوى السياسي فقط وإنما على المستويات جمعياً، الأخلاقي والاجتماعي والعرفي والمنهجي ...

إضافة إلى أن جيل الصحابة الذي فاز برضى الله، وبُشر بعضهم بالجنة وهم على قيد الحياة، يقول تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾، وفتح الباب لاستمرار الخير واستدعاء الرضا بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَيَرَ رَبُّهُ﴾ (البيعة: ٨)، هذا الجيل بفكره وفعله والتزامه، جعل خير القرون، قال ﷺ : «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي...»^(٢)، وقال: «بَعُثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونٍ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ»^(٣)، ولا يعني القرن هنا المائة عام فيما أحسب^(٤)، وإنما يعني أن استصحاب هذا الجيل بفهمه للقيم الإسلامية، وسيرته العملية، يشكل المرجعية وجمام الخيرية لكل المسلم، التي تقتضي باستمرار محاولات المقاربة معه والاستهدا بهديه.. صحيح أن الكثير من المسلمين في عصور التخلف لم يتجاوزوا دلالة الإخبار من الحديث، ولم يستشعروا ما فيه من

(١) أخرجه أبو داود.

(٢) أخرجه البخاري.

(٣) أخرجه البخاري.

(٤) جاء في لسان العرب: القرن: الأمة ثانية بعد الأمة، قيل: مدته عشر سنين، وقيل: عشرون سنة، وقيل: ثلاثون، وقيل: ستون، وقيل: مائتين، وقيل: ثمانون، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان.. وفي النهاية: أهل كل زمان، ملحوظ من الآثار - بمعنى الصحابة - والقرن من الناس: أهل زمن واحد.. قال الأزهرى: والذي يقع عينى، والله أعلم، أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبى.. وللدليل على هذا قول النبي ﷺ: خيركم قرنى - يعني أصحابى - ثم الذين يلونهم يعني التابعين؛ انظر ابن منظور، لسان العرب المحيط، المجلد الثالث، د.ط (بيروت: دار لسان العرب، د.ت) ص ٧٤.

التكليف لكل مسلم، ليستوعب أبعاد تلك الخيرية وخصائصها، ومن ثم يحاول تنزيتها على حياته وحياة مجتمعه، حتى لقد وصل الأمر بالإمام مالك رحمة الله، أمام دار المحررة، في ترتيبه لمصادر التشريع أن قدم عمل أهل المدينة في استبطاط وتقرير الحكم الشرعي على بعض النصوص الظنية.

وليس أقل من ذلك في دلالته، ذلك الفضل الكبير والميزات الخاصة التي فاز بها البدريون، أجنة الدعوة ورجالها الأوائل، حيث كانوا مفترق الطريق بين وجهة الكفر ووجهة الإيمان، حتى أن معركة بدر سميت من الله يوم الفرقان، كما هو معلوم، قال تعالى: ﴿وَمَا أَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الَّذِي أَجْمَعَنَا...﴾ (الأنفال: ٤١)، وبقيت قصتها قرآنًا يتلى على الزمن وأنمودجاً يحيطى لـكل العصور، وحسبنا هنا أن نذكر بقول الرسول ﷺ على أرض المعركة: «...اللَّهُمَّ إِنِّي ثُمَّلْتُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعَبِّدُ فِي الْأَرْضِ»^(١).. فالبدريون هم رسول الخلاص من الوثنية والعبودية، الذين أسسوا لـله، ورسموا فنهجه، وأغروا بالتزامه إلى يوم القيمة، ومن هنا جاءت قوله الرسول ﷺ: «لَعْلَ اللَّهُ اطْلُعُ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»^(٢)، وهذه منزلة لا تدانيها منزلة.. وهل هؤلاء البدريون إلا نبت الجزيرة وأسلاف إنسانها، الذين كان لهم هذا الفضل وهذا السبق؟

ذلك أنه من المعروف أن هناك معارك في التاريخ الإسلامي كانت أكثر ضحايا وأشد ضرورة من معركة بدر، ومع ذلك كان بدر ما ليس لغيرها..

(١) أخرجه مسلم.

(٢) أخرجه البخاري.

فهل للأرض التي أنبت البدرين أن تعاود الإنبات من جديد لتعديل الوجهة
وحمل الخير واستشعار المسؤولية؟
والنماذج في ذلك كثيرة، بل هي أكثر من أن تحصى، على الأصعدة
المتعددة.

ولا يتسع المجال هنا لاستقصاء الآيات والأحاديث والآثار والسير التي تؤكد
المعاني الكبيرة المركوزة في هذا الجيل، محل الأسوة والقدوة والريادة الأولى،
ليكون مثارات هدى لإنسان الجزيرة بشكل خاص وللمسلم أينما كان بشكل
عام؛ لأن هذه الأرض التي كانت مهبط الوحي ووعاء الحركة الأولى، وهذا
الجيل الذي تربى وتشكل على هذه الأرض، هو أكبر مصدر للإلهام والدلالة
على الإمكان الحضاري والقابلية للنهوض، ذلك أن استشراف هذا الماضي هو
السبيل الوحيد لتصويب الحاضر وتقويم مسيرته، وإيصال المستقبل، وبناء إرادة
التغيير، والاهتداء إلى سنته.

ولعل من الأمور اللافتة حقاً، التي تستدعي الكثير من التفكير والتبصر
والتأمل في المغزى، أن الإسلام لم يتجاوز بلاد الجزيرة العربية إلا بعد اكتمال
بناء الأنموذج "المعيار".

فهل نستطيع بعد ذلك أن نقول: إن بناء الأنموذج المحتذى، على المستويات
جميعاً، اختيار له وكان محمله إنسان الجزيرة العربية دون سائر الخلق، وإن تطبيق
الإسلام وتنزيله على واقع الناس، على الأصعدة المتعددة، كان اقتداءً وتأسيساً
ومقاربة مع ذلك الأنموذج الذي تربى على عين النبوة؟

ولعل من الأهمية بمكان، أن نشير إلى أن مرحلة السيرة (بناء أنموذج الاقتداء)،
اشتملت على عناصر من غير العرب، من أمثال سيدنا بلال الحبشي، وصهيب

الرومي، وسلمان الفارسي، وغيرهم، رضي الله عنهم، من كان لهم عطاء متميز، ودور بارز في المشاركة، وكانوا نماذج للاقتداء في الصبر، والتحمل، والشوري، والجهاد، والعطاء بشكل عام، الأمر الذي يؤكد أن الإسلام ولئن كان لسانه عربياً، وقاعدته البشرية الأولى العرب، التي كانت محلاً للترميز وبناء الأنماذج، وجغرافيتها الجزيرة العربية، إلا أن رسالته إنسانية وعالمية، لا فضل فيها لعربي على أعجمي ولا لأي ض على أسود إلا بالتفوي والعمل الصالح.

كما أن مراسلة الرسول ﷺ للملوك والأمراء، ودعوهم إلى الإسلام، والبشائر التي بشر بها ﷺ أصحابه عن بلوغ الإسلام للعالم، إضافة إلى أن خطاب الإسلام قبل قيام الدولة والمجتمع كان إنسانياً عالمياً منذ الخطوط الأولى، يدل على أن رسالة الإسلام رسالة إنسانية، لكل إنسان حি�ثما كان.. فـأي إنسان يؤمن بقيم هذا الدين، يصبح مواطناً عالمياً في أمة الإسلام، يتمتع بحقوق الأخوة الكاملة، التي يتحقق بها كل مسلم، حتى ولو لم يكن مجاوراً الحرم. إضافة إلى أن مرحلة السيرة (بناء الأنماذج) لم تتجاوز الدعوة وال الحوار والإقناع إلى المواجهة والقتال، بل كان التزامها قوله تعالى: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ...﴾ (النساء: ٧٧)، إلى أن قامت الدولة والمجتمع، ومع ذلك كان jihad ردًا للعدوان، ودفعاً عن استمرار نشر الدعوة والعقيدة، وتأميناً لحرية الاعتقاد، وإيقافاً للإكراه وتسلط الإنسان على الإنسان، ولم يكن اعتداء، كما أنه لم يكن قرار فرد أو مجموعة أو جماعة وإنما كان قرار الدولة المسلمة، وكان الأفراد في مرحلة الأنماذج يدركون أن خطاب القتال والجهاد منوط بالسلطة المسلمة، وليس بالأفراد، وأن نصيب الأفراد من هذا الخطاب أن يعملوا

على إقامة السلطة المسلمة التي تقوم بمقتضياته، حيث إن المخاطر سوف تكون كبيرة إذا حصل العبث في التعامل مع مثل هذه الأحكام الشرعية، ولم تستوعب مرحلة الأنموذج، ويصوب الاتداء، وتصب الأفراد أنفسهم بدليلاً عن الدولة المسلمة وأعطوها الحق في ممارسة سلطات الدولة المسلمة في إعلان الحرب والأقضية وتنفيذ العقوبات.

إن هذه الأرض، أرض الجزيرة العربية، بما تمتلك من سبق له دلالاته وإشاراته الكبيرة على إمكانية النهوض، ما تزال بما حبها الله مؤهلة لعاودة النهوض والقيادة إذا وعى إنسانها ذاته، ووعى رسالته، واستوعب تاريخه، واستشعر مسؤوليته عن صناعة المستقبل، الذي يكتسب شرعية النسب للماضي.

إن إمكانات النهوض التي تمتلكها أرض الجزيرة العربية، قلب العالم وقبلة المسلمين، تؤهلها لعاودة النهوض والتحقق بالبعد الرسالي والدور المنوط بها، إلى جانب ما أشرنا إليه من العمق التاريخي، والعمل الريادي، والجيل الذي شكل ولا يزال الأسوة والقدوة ومصدر الإلهام.

وحسينا أن نشير هنا إلى ما تزخر به الجزيرة العربية من الإمكان الحضاري على المستوى الروحي والمادي والعمق الثقافي، والتجربة الحضارية التاريخية، ومنطلق عقيدة التوحيد، التي أعلنت المساواة الإنسانية وأوقفت التمييز وتسلط الإنسان على الإنسان، ما يؤهلها للاضطلاع بدور عالمي وإنسانٍ إذا وعَت ذاتها وأدركت رسالتها واستشعرت مسؤوليتها تجاه نفسها و(الآخر).

والرؤية التاريخية والواقعية ترشدنا إلى تقرير الحقيقة: إن الأمم بقيمها وعقائدها، أو عالم أفكارها، وعقول أبنائها وفعاليتهم، وليس بأشيائهما مهما

تكدست.. ونحن لا نريد بهذا أن نغمط الجانب المادي حقه، أو أن نضعه في مقابل الجانب الفكري الثقافي الروحي الإيماني، وندخل في هذه الثنائية التي أهككت الحضارات تاريخياً، ونضع الإنسان أمام الخيار الصعب، فلا قيمة لعقيدة أو فكر أو ثقافة تُسقط من حسابها البعد المادي أو تتجاوزه أو تحاول إلغاءه؛ لأنه بعض الإنسان، وجزء من فطرته ودowaفعها، وأحد مركبات حياته، ولكن نقول: إن الخطورة هي في التوهم أن الإمكان المادي، أو تكديس الأشياء في المجتمع، حتى لو كانت مستوردة، دليل فهو ضده، وأن زيادة الاستهلاك والنقل معيار ارتقاء، وميزان دخله مؤشر حضارته، حتى ولو غاب الإنتاج وتوقف الإبداع وانطفأت فاعلية الإنسان، بسبب ضمور عالم الأفكار وبروز العلل والإصابات في كيفية التعامل معها.

إن القيم والثقافة والعقيدة والإيمان هي الروح والمحرك لعالم الأشياء، ولعلنا نقول هنا: إن الجزيرة العربية حملت رسالة إنسانية وحضارية بلغت أنوارها ومعالمها الهدية الدنيا بأسرها وهي لما تمتلك بعد من عالم الأشياء والأموال والطاقة المادية إلا ما يمكن أن يوصف أنه دون حد الكفاف، لدرجة فسر معها بعض المؤرخين الفتوحات الإسلامية التي خرجت من الجزيرة بدافع اقتصادية مادية، في محاولة للسيطرة على خيرات البلاد المفتوحة، فكانت الجزيرة في موقع العطاء للعالم بعقيدتها وقيمة وعرفة وحيها وأنموذج إنسانها.

فكيف إذا اجتمعت لها هذه الطاقات الروحية الهدية مع الإمكانات المادية الهائلة، وأحسنت الاضطلاع بعهمتها، وأدركت بعدها الرسالي العالمي؟

إن التوهم بأن المركب هو الإمكان المادي يحول الأمة من واقع العطاء إلى موقع الأخذ، ومن موقع الإنتاج إلى واقع الاستهلاك واستيراد الأشياء، وسيطرة

التوهم أن هذه الأشياء بريئة ثقافياً ولا تشكل خطورة، في الوقت الذي أصبح من المسلمات أن كل مُنْتَج يحمل رسالة أو ثقافة متجهية لكن بشكل خفي، فيساهم بعطالة الإنسان وتغييب الأفكار، إضافة إلى أن غياب عالم الأفكار يخرج أصحابه من دائرة التفاعل الثقافي والمساهمة الحضارية والتداول المعرفي، و يجعلهم بدل ذلك محلاً للنفايات الحضارية، ويحول المجتمع من شريك حضاري إلى زبون تجاري، وبذلك يتحول المال والإمكان المادي لصالح (الآخر)، يوظفه لنهرضه وإنتاجه في المحصلة النهائية.

ولا شك أن بلاد الجزيرة العربية تختلف تاريخياً عن غيرها من سائر الأرض، ليس فقط لما كانت محلاً له من النص الإلهي السليم الخالد، والبيان النبوى المعصوم، والتزويل للقيم على واقع الناس، ذلك أن كل حبة رمل تحمل تاريخاً وفكراً وعبرة ودلالة، وكل غار وجبل وسهل وشجرة وشعب وبئر وماء وطريق وموطن وبيت، ينطق ويستدعي الوعي ويثير الفاعلية ويعيي الذاكرة ويجدد المعانى الغائبة.

إن بلاد الجزيرة العربية تمتلك - كما أسلفنا - النص الخالد الذي انتهى إليه تاريخ النبوة، ومتلك الإرث التاريخي للنبوة، ومتلك البيت الحرام قبلة المسلمين في العالم، حيث يبدأون فرارهم ونشاطهم بالتوجه إليها، ويتبعون الوجهة حمس مرات يومياً، لتبقى اليقظة مستمرة والمعانى حاضرة، ويختتمون يومهم بالتوجه إليها أيضاً، ويصررون على هذا التوجه حتى بعد الموت فيوضعون بقبورهم متوجهين صوب القبلة، إنهم بذلك إنما يتوجهون صوب العقيدة، واستمرار تغذيتها بالعبادة اليومية، حتى جعل التأمل في البيت الحرام (الكعبة) عبادة.

إنهم لا يتوجهون إلى أشياء ووثنيات، إنما يتوجهون إلى أفكار وقيم وثقافات

ومحرّكات اجتماعية.. يتوجّهون صوب المدف الأعلى، في محاولة للاسترداد وإعادة التأهّل! ذلك أنّ المشروعية العليا في بلاد الجزيرة العربية سوف تبقى للقيم الإسلامية.. حتّى أنّ الشيطان، من الإنس والجن قد يُنس، كما أخبرنا الصادق المصدوق، من النيل من هذه القيم، ومن حملة هذه القيم، لكن ذلك لا يعني الكف والتوقف، فالتحرش مستمر، فعن جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصْلُحُونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ يَبْيَهُمْ»^(١).. وفي حجة الوداع قال ﷺ: «... أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبْدًا وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةً فِي بَعْضٍ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيُرْضَى بِهَا...»^(٢).. والحالات مستمرة.. فكيف نخافر هذا التحرش من خلال التنبه لخطورته، وإعداد العدة لمواجهته وإدراكه؟

إن المعاني التي تحملها الكعبة قادرة على تحريك الناس في أطراف الدنيا يومياً، هذا الأمر الذي لم يتحقق لأية عقيدة أو فكر أو ثقافة.. فكيف نستوعب هذه الحركة؟ وكيف نرشدها لتبلغ أهدافها؟ وكيف نقودها إلى الخير، وهي رصيد جاهز؟

إن المسلم يجتهد في جمع المال، ولو على حساب نفقة واستهلاكه ليختصر مسافة الزمان والمكان بينه وبين مهبط الروحي، ويذهب إلى الحج، ليرى البيت، ويعيش في رحابه، ويسترجع تارikhه.. يطوف بالبيت عكس حركة الدوران وحركة عقارب الساعة، ليسترجع الماضي ويعيش أجواءه، ويجدد العزم، ويتجدد في عقله ونفسه وسلوكيه.

(١) أخرجه مسلم.

(٢) أخرجه الترمذى، والنمساني، وأبن ماجه عن عمرو بن الأحوص، وحسنه الألبانى.

إن هذه المواقع هي الرحم الروحي والثقافي والعقيدي، الذي يعد ويعيد الداخلين إليه، القاصدين له بالحج والعمرة، بولادة جديدة: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرُفْثُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوُمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»^(١) .. فالجزيرة محل للتجدد والتجدد وإعادة الولادة، وتجديد العزم والعزمية، ومراجعة النفس وشحذ الفاعلية للإقلاع من جديد، انطلاقاً من الإنسان المولود الجديد.

إن هذا الرصيد العالمي المتحرك بهذه القيم وهذه الأفكار، بحاجة إلى إعادة النظر والتأمل، للإفادة من حركته لصالح الإنسان من أهل القبلة، وأقصد بذلك أهل الجزيرة العربية، على الرغم من أن القبلة ملك للمسلمين جميعاً، فقد جعلها الله للناس، سواء العاكف فيها والباد، بقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَكِيلِ اللَّهِ وَالسَّجِيدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَا لِلتَّائِسِ سَوَاءَ الْعَكْفُ فِيهِ وَالْبَادُ﴾ (الحج: ٢٥)، إلا أن المسؤولية هنا أكبر.

فإذا أبصرنا هذه الطاقات الروحية والفكرية والثقافية الهائلة، وهذه القيم السماوية الحادبة، التي تحرك جميع أطراف الدنيا صوب الجزيرة، وأبصرنا ما حبا الله به بلاد الجزيرة العربية من الطاقات والخبرات والإمكانات المادية، التي تحرك عجلة الحضارة العالمية وتغذي تراثها، أدركنا الدور الممكן والمنوط ببلاد الجزيرة العربية عندما تكون في مستوى تاريخها وإسلامها وعصرها.

ولعل من أهم المقومات والعوامل المؤهلة لهذا الدور الرسالي، والاستئناف الحضاري، واسترداد الفاعلية، إضافة إلى ما أشرنا إليه من الإمكان الحضاري المادي والروحي، وجود عوامل مشتركة، وتجانس متميز، ونسيج اجتماعي

(١) متفق عليه، وللهذه للفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم: «مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

متماسك، وجغرافياً واحدة تقربياً، الأمر الذي لم يتوفّر للكثير من الواقع التي تحاول اليوم أن تبني جغرافياً ثقافية فكرية للتعويض عن الجغرافيا البشرية. إن بلاد الجزيرة العربية تمتلك الجغرافيا الفكرية والثقافية والاجتماعية والبشرية، كما الجغرافيا التاريخية أيضاً.

فالعقيدة واحدة، والعادات واحدة، والوحدات الاجتماعية واحدة، والتاريخ واحد، والعدو واحد، والنظام الاجتماعي والتقاليد والعادات واحدة، ونعم الله موفورة ومذحورة، وجسور التواصل والعطاء موجودة، والمسؤولية أمام الله عظيمة وكبيرة، عن الذات وعن (الآخر)، فإذا توقف الرأس عن التفكير فسوف تطيش سهام الحواس وتتناكر، وإذا توقف القلب عن الضخ تجف الشرايين وتتوقف الحياة، والجزيرة تاريخياً في موقع القلب وموطن الرأس من العالم الإسلامي والعالم.

والسؤال الكبير المطروح على المستوى السياسي والثقافي والفردي والمؤسسي على هذه الأرض خاصة:

من نحن في التاريخ؟

وأين نحن في الواقع المعاصر؟

وماذا نريد أن نكون في المستقبل؟

وكيف نحقق إرادتنا في التغيير وأهدافنا في الواقع؟

كيف نصوب شهادة الرسول ﷺ علينا، لتأهل ونصبح شهداً على الناس؟

فالقضية ليست بالادعاء، وإنما بالعطاء، استجابة لقوله تعالى: ﴿لَيَكُونُ

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾.

النظام الإقليمي الخليجي

الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن آل ثاني^(*)

إن المشكلة الخطيرة التي تعاني منها بعض دول مجلس التعاون، هي عدم القيادة الكاملة من العقول المؤهلة، التي أنفقت عليها ملايين الدولارات، خشية على نفوذها من التقلص، لكن عزاؤنا الوحيد هو إنجاه بعض القيادات لاعطاء الفرصة للمشاركة الشبيهة وتشكيل مجالس منتخبة.

تمهيد:

هذه الأمة هي أمة الخير والحق، والذي يسير على طريق الخير والحق لابد أن تقف في طريقه شياطين الإنس والجبن لتشنيه عن مسيرة الخير المباركة، ولكن المؤمن الحقيقي الذي يريد أن يساهم في بناء الأمة الإسلامية، لابد أن يكون عنده عقيدة وإرادة قوية، تتصدع منها جبال الظلم والكفر والفساد.

ومن أفضل الروايات التي قدمها لنا الإسلام لقوة الإرادة هي قصة ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها منذ طفولتها ومساهمتها في دعم المجاهدين العظيمين سيد البشرية جماعة رسول الله ونبيه محمد ﷺ ووالدها

(*) باحث أكاديمي.. جامعة قطر (دولة قطر).

أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما كانوا في غار ثور، مختبئين من إمبراطورية الكفر، في طريق الهجرة العظيمة، التي غيرت مجرى التاريخ، من مكة إلى يثرب. وعندما بلغت أسماء ما يقارب المائة سنة، سطرت في التاريخ ملحمة عظيمة، سوف تخلدها إن شاء الله تعالى إلى يوم يعيشون، وهي:

عندما حاصر الحجاج قائد جيش بنى أمية ابنها عبد الله بن الزبير في مكة، وخذلـه الناس حتى أهله وولـده، وعرض عليه بنو أمية الأمان والولاية والمال، ذهب عبد الله إلى والدته أسماء يستشيرها في عرض بنى أمية، فقالـت أسماء العظيمة لابنها عبد الله العظيم:

«يا ولدي، إن كنت على حق تدعـوـ إليـه فامضـ عليهـ، فقد قـتلـ عليهـ أصحابـكـ، ولا تـمـكـنـ منـ رـقـبـتكـ غـلـمانـ بنـىـ أمـيـةـ فـيـتـلـعـبـواـ بـكـ، وإنـ قـلـتـ إـنـ كـنـتـ عـلـىـ حقـ فـلـمـاـ وـهـنـ أـصـحـابـيـ ضـعـفـتـ نـيـتـيـ فـلـيـسـ هـذـاـ فـعـلـ الأـحـرـارـ، وـلـاـ فـعـلـ مـنـ فـيـهـ خـيـرـ. كـمـ خـلـودـكـ فـيـ الدـنـيـاـ؟ القـتـلـ أـحـسـنـ مـاـ يـقـنـعـ بـهـ يـاـ اـبـنـ الزـبـيرـ، وـالـلـهـ لـضـرـبـةـ بـسـيفـ فـيـ عـزـ أـحـبـ إـلـيـ منـ ضـرـبـةـ بـسـوطـ فـيـ ذـلـ». فـمضـيـ عبدـ اللهـ بنـ الزـبـيرـ كـمـ أـوـصـتـهـ وـالـدـتـهـ وـاسـتـشـهـدـ، وـمـثـلـ بـجـشـتـهـ، وـصـلـبـتـ فـيـ مـكـةـ، وـذـهـبـتـ أـسـمـاءـ إـلـىـ الـحـجـاجـ وـقـالـتـ لـهـ: «أـمـاـ آـنـ هـذـاـ الرـاكـبـ أـنـ يـنـزـلـ؟» وـحـدـثـ مـشـادـةـ كـلـامـيـةـ بـيـنـ أـسـمـاءـ وـالـحـجـاجـ، فـقـالـ الـحـجـاجـ لـأـسـمـاءـ: «إـذـهـيـ فـإـنـكـ عـجـوزـ خـرـفـتـ»، فـقـالـتـ أـسـمـاءـ لـالـحـجـاجـ: لـقـدـ سـمعـتـ الرـسـوـلـ يـقـولـ: «يـخـرـجـ مـنـ ثـقـيفـ كـذـابـ وـمـبـيرـ (مـهـلـكـ)ـ، فـأـمـاـ الـكـذـابـ فـرـأـيـنـاهـ، وـأـمـاـ الـمـهـلـكـ فـأـنـتـ هـوـ^(١)ـ»^(٢).

(١) وفي صحيح مسلم: (... أـمـاـ إـنـ رـمـسـلـ اللـهـ هـنـتـنـاـ لـنـ فـيـ ثـقـيفـ كـذـابـاـ وـمـبـيرـاـ فـلـنـاـ الـكـذـابـ فـرـأـيـنـاهـ وـأـمـاـ الـمـهـلـكـ فـلـاـ إـخـلـكـ إـلـاـ إـيـاثـةـ...).

(٢) عباس محمود العقاد، عقريـةـ الصـدـيقـ (بيـرـوتـ: منـشـورـاتـ المـكـتبـةـ الـعـصـرـيـةـ) صـ ١٤٩ـ.

الأحداث المذكورة حديث في خير القرون الهجرية، إذاً ماذا تتوقعون بعد خمسة عشر قرناً للهجرة، ونحن في قمة قرون الهرج والمرج؟ طبعاً أنا على يقين بأن الأغلبية سوف تقول: لن نستغرب إذا رأينا في هذا الزمان الكذاب، والمهلك، والمفعح، والمفتر، والمتسلق، والفتون بنفسه، ورغم هذا كله لا بد لنا من وقفة مع أنفسنا، لا ننكر وجود أصحاب هذه الصفات المشينة بيننا، ولكنهم والحمد لله قلة، ودليلنا على ذلك ما قاله الرسول ﷺ:

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»^(١).

ربما يفتن بعضانا بعظمة أسماء رضي الله عنها، أقول لهم: لا تستغروا بذلك فإما ابنة العظيم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واضع الجيوبيتيكا الإسلامية، الذي قال عنه ابن الدُّغْنَةَ عندما كان أبو بكر من المرشحين للهجرة إلى الحبشة لاتقاء إيزاد إمبراطورية الكفر، فذهب ابن الدُّغْنَةَ إلى أبي بكر وأجاره، أي أعطاه الأمان، وطلب منه أن لا يهاجر إلى الحبشة، وقال ابن الدُّغْنَةَ عن أبي بكر: «إن مثلك يا أبو بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نواب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك بيلاك»^(٢).

أما التصور الجيوبيتيكي للفتوحات الإسلامية عند أبي بكر رضي الله عنه، فنستطيع أن نستشفه مما أوصى به جيش أسامة، حيث قائلًا:

(١) أخرجه مسلم.

(٢) العقاد، مرجع سابق، ص ٨٧.

«... إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرُوهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ.. وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتَلَنَّ امْرَأً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعُنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخْرِبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْفِرَنَّ شَاءً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَا كَلَّ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا وَلَا تُغْرِقُهُ، وَلَا تَغْلُلُ وَلَا تَجْبِنْ»^(١).

ما أوصى به أبو بكر رضي الله عنه قبل خمسة عشر قرناً يمثل خلاصة ما توصلت له جامعات العالم المتقدم من علوم الجيوبوليتيكا، والسياسة، والاستراتيجية العسكرية، والقانون الدولي، والبيئة، وحقوق الإنسان.

واعتقد بأن علينا أن لا نستغرب ذلك، فأبو بكر رضي الله عنه خريج مدرسة محمد ﷺ العظيمة.. ومن أقوال الرسول ﷺ والتي يعمل بها الغرب المتقدم أيضاً هي: «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٌ فَأَكْرِمُوهُ»^(٢).

أما بالنسبة للأمة الإسلامية فتركَت التعاليم والأيديولوجيا العظيمة التي جاءت من السلف، وذهبَت تلهَّت وراء الغرب والشرق لكي تجد لها مكاناً في التاريخ الحديث والمعاصر، ولا نستطيع أن ننكر أنها وجدت مكاناً بالفعل، ولكن للأسف في مؤخرة الأمم.

(١) أخرجه مالك في الموطأ.

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه.

نشأة الدولة العربية والإسلامية:

بقيادة الرسول تأسست الدولة الإسلامية في المدينة المنورة (يشرب) عندما أذن الله له ولأصحابه رضوان الله عليهم بالهجرة إلى يثرب بعد أن هدى الله جموعات من أهل المدينة، من الأوس والخزرج وغيرهم، في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية.

وبعد أن استقر الرسول الكريم في يثرب بدأ تأسيس الدولة العربية الإسلامية والإعلان عن مبادئها من مؤاخاة بين المسلمين وعدل وعهود من غيرهم بالمحافظة معاً على كيان الدولة وتوزيع الحقوق والواجبات، وتم كل ذلك من خلال المسجد الذي كان مقرًا للحكم والعبادة وتلقي العلم وإعلان الحرب وترتيب العلاقات المحلية والخارجية.

وفي عهده ﷺ بدأت الدولة في الاتساع وخاصة بعد أن من الله على المسلمين بفتح مكة ودخول العرب أفواجاً في دين الله، في السنة الثامنة للهجرة، وكذلك أثناء فترة صلح الحديبية الذي كان انتصاراً، حيث ازدادت مراسلات ودعوات الرسول الكريم ﷺ مع القبائل العربية والأطراف الأخرى في الجزيرة العربية، وكذلك في أجزاء من إفريقيا^(١).

وقد اتسعت الأرض الإسلامية دون عودة للانكماش في عهد الرسول القائد ﷺ حتى شملت جميع الأرض العربية من اليمن جنوباً إلى الخليج العربي شرقاً، ودخول قبائل عربية أخرى في شمال الجزيرة العربية، وخاصة أثناء غزوته تبوك

(١) صالح حسن، البلدان الإسلامية في قارة آسيا، في كتاب: فتحي عثمان (محرراً)، البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٩٧٩م، ص ٤٨-٥٢.

وبعدها في السنة الثامنة للهجرة، والتي تعتبر آخر غزوات الرسول ﷺ، حيث تحقق منها تأمين الحدود الشمالية مع الروم، وبوفاة الرسول ﷺ في السنة الحادية عشرة من الهجرة، كان الإسلام قد تربع على جميع شبه الجزيرة العربية.

فعلى سبيل المثال قبل أهل عمان والبحرين الإسلام عندما دعاهم نبي المهدى ﷺ إليه عن طريق رسوله أبو العلاء الحضرمي رضي الله عنه، والذي أوصل رسالة منه ﷺ إلى المنذر بن ساوي.

وقد اضططع أهل الخليج وعمان بدورٍ مهمٍ في الدعوة إلى الإسلام ونشره في فارس وإفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا في فترات تالية عن طريق التجارة على وجه الخصوص.

وعندما قبل أهل اليمن الإسلام ديناً لهم ومحاماً رسولاً، بعث الرسول ﷺ معاذ بن جبل رضي الله عنه يعلمهم أمور دينهم ودنياهم على فتح المصطفى ﷺ. وفي حجة الوداع في السنة العاشرة، كما تقول الروايات، وصل عدد الحجاج إلى أكثر من (١٠٠) ألف، من كل أطراف شبه الجزيرة العربية ومن كل القبائل المنتشرة بها.

والمساحة المقدرة التي كانت تؤمن بالإسلام في تلك المرحلة قد تكون مساحة الجزيرة العربية والتي تقارب (٣) ملايين كيلو متر مربع.

التنمية في دول مجلس التعاون:

التنمية عبارة عن ممارسة الإنسان لأنشطة وفعاليات اقتصادية واجتماعية بصورة منظمة في الحيز المكاني، وبهدف التخطيط إلى تحقيق تنمية تطبق أفضل

ما هو متاح من معرفة بقصد السيطرة على تيار التغيير وتوجيهه لضمان أفضل المكاسب الاجتماعية والاقتصادية.

إلا أن النظام الإقليمي للدول مجلس التعاون الخليجي يعاني من إخفاقات متعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتكنولوجية في الوقت الحاضر. وعلى سبيل المثال هناك مؤشرات تدل على الإخفاق الاقتصادي، نذكر منها ما يلي:

- اختلال البنية الإنتاجية، نتيجة ضعف أداء النمو الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية الزراعية والصناعية.
- اختلال التوازن بين قطاعات الإنتاج السمعي وبين قطاعات التوزيع والخدمات، لصالح الأخيرة.
- اختلال الأمن الغذائي والأمن المائي.
- لا تزال دول المجلس تعتمد على النفط والغاز الطبيعي، أي على تصدير المواد الأولية بشكل كبير.
- يؤدي ضعف القاعدة الإنتاجية في دول المجلس إلى زيادة اعتمادها على الأسواق الخارجية في استيراد معظم السلع الالزامية لسد الحاجات الاستهلاكية والإنتاجية والاستثمارية الخليجية.
- لا يتناسب الوضع الراهن للعمالة الوطنية الخليجية مع القدرات والطاقات المأهولة التي تطلبها احتياجات العمل، الأمر الذي يجعلها تعتمد على العمالة

الأجنبية مع ما يترتب على ذلك من إيجاد عدم التوازن السكاني واحتمالية الإخلال بالأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي.

- الانعكاسات السلبية للعولمة على الاقتصادات الخليجية من حيث تحرير التجارة العالمية وافتتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض في ظل إزالة الحماية الجمركية تدريجياً، وتعرض المنتجات الخليجية لتحديات المنافسة في الأسواق، وهيمنة الشركات الكبرى الأجنبية وبخاصة الشركات متعددة الجنسيات على الأسواق.

وعلى الرغم من الإخفاقات سالفه الذكر، إلا أن هناك جوانب إيجابية يمكن أن تشجع على دعم المسيرة التنموية الخليجية ودفعها إلى الأمام. فقد سجلت أسعار النفط تزييناً في عام ٢٠٠٠م، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في حجم الإيرادات المالية التي تسهم بدورها في نمو قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، مقابل ذلك يلاحظ من بيانات الأسعار في دول المجلس، أن معدل التضخم قد انخفض بدرجة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

ويستدل من الاتجاهات الحديثة القائمة بدول المجلس على أن هناك سياسة متتبعة لتقليل دور الدولة الاستثماري والاعتماد المتزايد على دور القطاع الخاص.

وفي مقابل ذلك قامت دول المجلس بتحسين مناخ الاستثمار لديها، والإسراع في تخفيف القيود الاقتصادية، وتيسير إجراءات منح تراخيص الاستثمار، وتكييف الجهد لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

من أهداف خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي:

يمكن القول بشكل عام: إن خطط التنمية لدول المجلس تهدف إلى ما يلي:

- ١ - تنمية وقائمة المواطن اجتماعياً وثقافياً وصحياً حتى يتمكن من مواكبة متطلبات التنمية الحديثة.
- ٢ - التأكيد على أهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، ودور الحكومة في توجيه هذا القطاع وتشجيعه.
- ٣ - التنسيق والتكميل وتقليل التباين في مختلف المجالات الحيوية.
- ٤ - ترشيد الإنفاق العام وتنمية الأنشطة الاقتصادية الأولية والثانوية والثالثة.
- ٥ - إيجاد قاعدة ذاتية أصلية للبحوث والعلوم التطبيقية والتقنية.
- ٦ - العمل على مشاركة المستفيدين في تحمل تكاليف إنتاج الخدمات.
- ٧ - تحقيق الترابطات الخلفية والأمامية للصناعة.

وعندما نقارن بين أهداف التنمية الشاملة في دول الخليج، والأهداف الأساسية الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في الخليج أيضاً، سوف نجد أنها متحدة في العناصر تقريباً، غير أن الأهداف الأساسية تعطي بعدها أكثر لل استراتيجية الصناعية في الخليج العربي، ونستطيع أن نضيف للأهداف المذكورة هذا المهد الذي يشير إلى أن من استراتيجيات التنمية الصناعية في الخليج تشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً، وهذا يعتبر عاملاً سياسياً عند اختيار الموقع الصناعي.

أولويات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في الخليج العربي:

ولعل من المناسب أن نشير إلى إعطاء الأولويات التالية أهمية أثناء النظر في

استراتيجية التنمية الصناعية:

١- التركيز على الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية

المتوفرة في الخليج العربي.

٢- التركيز على الصناعات القادرة على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية

والعالمية.

٣- تنمية الصناعات الخليجية التي تؤدي إلى التكامل والتشابك في السلسل

الانتاجية.

٤- التركيز على تنمية صناعات خلنجية صغيرة ومتوسطة، وتكون مرتبطة

بالصناعات الكبيرة، وذلك سوف يؤدي إلى وصول الخليج إلى مصاف

الدول الصناعية.

٥- التركيز على مشاريع التكامل الصناعي ما بين دول الخليج، ويمكن

ترسيخها من خلال الاستثمارات الصناعية الخليجية المشتركة^(١).

(١) شكل قضية التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي (مركز القلب بالنسبة للعلم الإسلامي)، والمفهوم الاستراتيجي لخطيط التنمية، للهاجس الدائم الباحث، الأمر الذي دعا إلى وضع دراسة بعنوان: «استراتيجية التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي» عرض من خلالها لرؤيته في العمل التنموي، وتعزز من إخفاقات التنمية في المجالات المتعددة، كما اجتهد في وضع أهداف للخطط التنموية التي تحدد التوجهات الرئيسية وتشكل نقاط الارتكاز لأية عملية تنمية؛ إضافة إلى اهتمامه بقضايا الأمة المسلمة بشكل عام، حيث وضع كتاباً بعنوان: «العلم الإسلامي.. دراسة جيواستراتيجية وجيوبيوليتيكية»، حيث رأينا أنه من المفيد إغناء المساحة ببياناته تمهيداً لكتابه الثاني، إضافة للمفهوم الاستراتيجي للتنمية وأهداف الخطط التنموية، كما جاءت في كتابه الأول (الناشر).

النظام الإقليمي الخليجي

إن التاريخ العالمي على مدى أكثر من خمسة ألاف سنة، شهد أكثر من مائة وخمسين ألف حرب، بمعدل حرب واحدة كل ثلاثة سنوات.. وشهد العالم في القرن العشرين، حربين كونتينتين، كان ضحايا الأخيرة منها ما يزيد على أربعين مليون نسمة.. وفي النصف الأخير من القرن العشرين، شهد العالم ما يزيد على مائة وثمانين حرباً، بلغت ضحاياها أكثر من ثلاثين مليون نسمة^(١). ومعظم هذه الحروب تجت بسبب طمع الكبار في ضم الصغار، أو سلب مواردهم.

ومن خلال هذه الدراسة، سوف أسلط الضوء على أهمية وضع تصور بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، من ناحية استراتيجية ومؤسسية، وسوف تلاحظون هنا أننا سوف نقوم بتجنب الخوض في بعض الموضع عن دول مجلس التعاون الخليجي، كالجوانب السكانية والحضارية والاقتصادية، حيث تناولناها في أكثر من دراسة سابقة^(٢).

ولقد حاولت أن يكون جل اهتمامي منصباً على الكيفية التي نشأ بها مجلس التعاون الخليجي.. ولمعرفة ذلك، لابد من التركيز على البعد المحلي، والإقليمي، والقومي، والعالمي بالنسبة للدول الخليجية العربية.

فمنذ انطلاق مرحلة الكشف الجغرافية الأوالية في القرن الخامس عشر الميلادي، أصبحت منطقة الخليج من المناطق المهمة في مسرح السياسة العالمية،

(١) عبد الخالق عبد الله، النظام الإقليمي الخليجي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٨م، ص ١٢٤.

(٢) فهد آل ثاني، دراسات في الجغرافيا السياسية والجيوسياسي، دار وائل للنشر، عمان، ٢٠٠٠م.

فながら حظ الصراع بين القوات المختلفة في الخليج، مثل: البرتغاليين، والهولنديين، والفرنسيين، والبريطانيين.. وفي الفترة الأخيرة، أي منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي، أصبحت بريطانيا القوة الرئيسة المسيطرة في الخليج، وتعود أهمية ذلك إلى أن الخليج يعتبر الحلقة الرابطة ما بين المستعمرات البريطانية في الغرب الآسيوي، والشرق الآسيوي^(١).

ومع أن الأمم تتغلص وتتفاقم همومنها، إلا أن مشكلة الخليج المزمنة، التي نلاحظها في الأزمنة المختلفة، هي مشكلة المحافظة على أمن واستقرار المشايخ الخليجية، ووضع سيناريو لتحقيق ذلك. ففي اتفاقية المدنة بين إمارات الساحل الغربي للخليج وبريطانيا عام ١٨٥٣ م «تعهد الحكام فيها ألا يشنوا حرباً بحرية فيما بينهم»، وأعطت هذه الاتفاقية بريطانيا الحق في أن تتولى أعمال الشرطة على السواحل الخليجية. كما تولت بريطانيا أيضاً الشؤون الخارجية للإمارات الخليجية، وكانت حينئذ عشراً هي: الكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات السبع (المشكلة للإمارات العربية المتحدة حالياً).

وعموماً، تلى اتفاقية المدنة البريطانية توقيع اتفاقية الحماية البريطانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاق الأنجلو تركي، الذي نصت المادة الحادية عشرة للميثاق على أن تتنازل تركيا عن قطر، ويقى حكمها عند الشيخ جاسم بن محمد (رحمه الله) وخلفائه من بعده (في ٢٨ يوليو ١٩١٣)، كما تعهد بريطانيا بحماية قطر ضد أي اعتداء خارجي.. ثم تلتها اتفاقية الحماية ١٩١٦ م

(١) محمد الفيل، الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي، ذات السلسل، الكويت، ١٩٨٨ م.

الموقعة ما بين الشيخ عبد الله بن جاسم (رحمه الله) والحكومة البريطانية.. وكانت اتفاقية الحماية لإمارات الساحل المتهادن تسبق قطر بقرن تقريباً، عام ١٨٢٠ م^(١). وبعد هذه الاتفاقيات الأمنية، بقي الوضع الأمني في الخليج هادئاً على أقل تقدير من غزو القوات الإقليمية الكبرى نسبياً، وإن بقي نوع من الصراع الداخلي ما بين الإمارات الخليجي، ولكن غالباً ما يكون تحت السيطرة البريطانية، وإن كان البعض يتهمها بإشعاله تارة وإخماده تارة أخرى. واستمر هذا الوضع السياسي والأمني إلى السنتين من هذا القرن، حين أعلنت بريطانيا عن رغبتها في الانسحاب من الخليج، وقد شكل ذلك هزة بالنسبة للقوة الخليفة الأخرى في الناتو، والتي تعتمد على التوازن الاستراتيجي في المنطقة من خلال وجود المملكة المتحدة.

ومنذ إعلان حكومة هارولد ويلسون العمالية الانسحاب من الخليج، بدأ الحديث عن فراغ سياسي في الخليج، تزامن معه العديد من الدعوات بضرورة ملء الفراغ المحتمل من خلال إيجاد ترتيبات أمنية في المنطقة تهدف على:

- ١ - الدفاع عن المصالح الغربية في المنطقة.
- ٢ - المحافظة على الوضع السياسي القائم.
- ٣ - ضمان وصول إمدادات النفط.
- ٤ - صد أي هجوم محتمل على المنطقة.
- ٥ - محاربة انتشار الأيديولوجيات المضادة للمصالح الغربية في المنطقة.

(١) أحمد الشلق، تطور العلاقات السياسية بين قطر وبريطانيا (١٩١٦م-١٩٣٥م)، سلسلة دراسات الشرق الأوسط، العدد ٢٤، القاهرة، ص. ١.

ومن هنا كان على المملكة المتحدة تسوية الأوضاع قبل انسحابها من الخليج، فكان من السيناريوهات التي وضعت لضمان أمن الخليج العربي أنه لابد من تشكيل اتحاد كونفدرالي أو فيدرالي ما بين الإمارات الخليجية، حتى تستطيع حماية نفسها.. ويقوم هذا التصور على أن يكون هناك ما بين المشايخ الخليجية التسع ممثلين بقطر والبحرين والإمارات السبع (المشكلين لدولة الإمارات الحالية). وقد تم التقارب وتوقيع الاتفاقية ما بين هذه المشايخ بالفعل في ٢٧ فبراير ١٩٦٨م^(١). ولكن لم تنجح هذه الفكرة كاملة ، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:

- ١ - احتجاج بعض القوى الخليجية الكبرى نسبياً على قيام هذا الاتحاد.
- ٢ - مشكلة الزعامة الاتحادية.
- ٣ - منهم من يؤيد تشكيل مجالس تشريعية منتخبة، ومنهم من يرفضها.
- ٤ - الاختلاف على موقع العاصمة الاتحادية.
- ٥ - ما موقف الاتحاد إذا احتلت دولة أو جزء من دولة؟
- ٦ - بالإضافة إلى الخلافات القائمة ما بين هذه الدول على الحدود وغيرها.
- ٧ - ما الطريقة التي سوف تعتمد بها ميزانية الاتحاد؟
- ٨ - البعد المكاني بالنسبة لبعض الإمارات الاتحاد نسبياً.

كل هذا أدى إلى عدم نجاح فكرة قيام فيدرالية ما بين الإمارات التسع. وبعد ذلك، في ٣/٩/١٩٧١م، أعلنت دولة قطر استقلالها، وأعلنت دولة البحرين

(١) حسن العلكيم، الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، رأس الخيمة، العدد ٣، يناير ١٩٩٩م.

استقلالها، وتشكل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة من الإمارات السبع (أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، الفجيرة، وأم القيوين)^(١). وهذا يعطينا مثالاً على أن فكرة الاتحاد والتحالف ما بين دول الخليج، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق القوى الأجنبية موجودة منذ القرن التاسع عشر، وتطورت الفكرة ووصلت إلى قمة نضجها، في العقد السادس من القرن العشرين الميلادي، من خلال بريطانيا، ولكن للأسف لم ينتهي عن ذلك إلا اتحاد الإمارات العربية.

أما بالنسبة لدور بريطانيا في المنطقة، فإنها رغم محاولتها وضع سيناريو استراتيجي لأمن منطقة الخليج العربي، إلا أنها أثبتت فشلها في احتواء الكثير من الأزمات الإقليمية والقومية قبل تفاقمها، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:

- ١ - الشعور العربي الإسلامي الدائم بأن المتسبب الأول في ضياع فلسطين هو بريطانيا.
- ٢ - بروز المد القومي العربي.
- ٣ - فشل العدوان الثلاثي على مصر.
- ٤ - انهيار حلف بغداد.
- ٥ - أحداث اليمن.
- ٦ - الثورة الظفارية في عمان.

أما أسباب خروج بريطانيا من المنطقة، من ناحية عالمية، فيعود إلى:

^(١) محمد إبريس، النظام الإقليمي الخليجي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٠م، ص ٤٢٩.

- ١ - من الناحية الجيوسياسية، انتهى دور الدول التووية (مثل بريطانيا) بسبب نضج القوميات في المستعمرات، وبدء بروز دور الدول القارية مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.
 - ٢ - ضغوط حزب العمال البريطاني على حكومته للانسحاب.
 - ٣ - التدهور الاقتصادي الذي أصاب بريطانيا وشروط صندوق النقد الدولي بتخفيض العملة.
 - ٤ - ميزانية التقشف الحادة في بريطانيا أو أخر السبعينيات.
- ولاستيعاب الانسحاب البريطاني من الخليج كل لا بد من وجود قوة عالمية حلية ملء الفراغ الذي سوف تتركه بريطانيا في المنطقة، والمرشح الوحيد لهذا الدور هو الولايات المتحدة الأمريكية لما لها من مصالح اقتصادية واستراتيجية في منطقة الخليج العربي، ولكن الولايات المتحدة في هذه الفترة لم تكن تريد الدخول المباشر في شؤون الدول الأخرى، وذلك بسبب الضغوط التي تتعرض لها الحكومة الأمريكية من الكونغرس بسبب الفشل الأمريكي الذريع في فيتنام، وتبني الكونغرس قرار الحد من صلاحيات الرئيس في إرسال قوات أمريكية للقتال خارج الأرض الأمريكية دون الموافقة المسبقة للكونغرس.

وبالتالي، جأت الولايات المتحدة، في سياستها مع الخليج، إلى إنشاء قاعدة خليجية محلية تستطيع أن تخمي نفسها بنفسها، وذلك من خلال مبدأ العمودين المتساندين، وذلك بقيام تنسيق ما بين الحليفين الاستراتيجيين للولايات المتحدة والممثلين في المملكة العربية السعودية من ناحية وإيران من ناحية أخرى^(١). والمقصود هنا هو صد أي هجوم شيوعي من دول الشمال المركزي.

(١) إدريس، مرجع سابق، ص ٤١٣.

وفي عام ١٩٧٦م كان هناك مشروع أمريكي لقيام منظومة خليجية تضم جميع الدول المطلة على الخليج بما فيها إيران والعراق، تكون مسؤولة عن أمن واستقرار المنطقة^(١)، ولكن جميع التصورات الأمريكية للمنطقة تأثرت بشكل كبير بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية في أواخر السبعينيات، وأصبح الخليج منقسم إلى ثلاث أيدلوجيات متاحرة ممثلة بالثورة في إيران، ونظام البعث العربي في العراق، والأنظمة الملكية في دول الخليج العربي.. لذلك أصبح من الصعب وجود أي تنسيق استراتيجي ما بين هذه الدول لمواجهة الخطر الشيعي من الاتحاد السوفياتي السابق، بل الأسوأ من ذلك أصبحت كل دولة تحاول أن تحافظ على توازن معين حتى لا تلتهمها دول الجوار، وبعد ذلك قامت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت فترة ثمانية سنوات، وانتهت عام ١٩٨٨م، وشكلت هذه الحرب هزة إقليمية كاملة بجميع دول المنطقة من الناحية الاستراتيجية السياسية، ومن الناحية الاقتصادية.. إلخ. وهذا يبرز لنا فشل مبدأ نيكسون في المنطقة، ولم يبق لها إلا مبدأ كارتر الذي ينص على وجود قوات للتدخل السريع، وتعدد الخيارات، أي انضمام باكستان للنظام الإقليمي الخليجي، من الناحية الأمنية، وإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة، وبالفعل نجحت بعض تصورات هذا المبدأ كما سندكر لاحقاً.

وبالطبع، لم تبق القوة المضادة للغرب مكتوفة الأيدي بالنسبة للتصورات الأمنية لمنطقة الخليج والمحيط الهندي بشكل عام، فهناك بعض التصورات للمدرسة الشرقية المضادة للغرب ولكنها فشلت تقريرياً بفشل النظام الشيعي

(١) العلكيم، مرجع سابق، ص ٧.

الاشتراكي بشكل عام منذ عام ١٩٩٠م. ولكن التصور الأمريكي الحقيقى ربما نستطيع أن نستشفه من تصور المستشار الأمريكي الأسبق للأمن القومى بريجنسكى من قوله: «إن منطقة الخليج تواجه تهديداً متزايداً ناتجاً عن عدم قدرة أنظمتها المحلية الصمود أمام ضغوط التحديات من جهة، ومواجهة تهديد الانبعاث الإسلامى من جهة أخرى.. وأضاف بأن على الولايات المتحدة وضع سيناريو كامل للاستقرار المطلوب، وحماية مصالحها في المنطقة»^(١).

أما بالنسبة لأهم المبادرات التي قام بها زعماء الدول الخليجية، إنشاء مجلس التعاون الخليجي، وإن كان الكثير من النقاد يعللون قيام المجلس بوجود الهزات الأمنية في المنطقة، وبروزها بشكل واضح في عام ١٩٨١م، وهي نفس السنة التي أنشئ فيها المجلس، ومن هذه الأحداث:

- ١ - الثورة الإيرانية وسياسة تصدير الثورة.
- ٢ - الغزو السوفياتي لأفغانستان.
- ٣ - الحرب العراقية الإيرانية^(٢).

وعومماً، كما ذكرنا في دراسة سابقة، فإنه لابد من وجود محور أساس لنشأة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن ثم فإن المنظمات نفسها تقوم بأدوار أخرى، وهو ما لم نلمسه من مجلس التعاون، لا من ناحية المحور الأساس، ولا المحاور الأخرى، كما سنذكر لاحقاً. وعموماً جرى العرف على تقسيم الدول من ناحية سكانية ومساحة إلى دول عملاقة، ودول كبيرة، ودول

(١) العنكبوت، مرجع سابق، ص ٢٦.

(٢) آل ثاني، مرجع سابق، ص ٢٩.

متوسطة، ودول صغيرة، ودول صغيرة جداً. ولو قمنا بتقسيم دول المجلس على هذا الأساس لوجدنا أن معظمها يتأرجح ما بين صغير وصغير جداً.

وعلى ذلك، فإن الدراسة التي عرضها مركز الدراسات الاستراتيجية في الترويج بالنسبة للدول الصغيرة يمكن أن تكون من الخيارات الأمنية الآتية الممكنة لاستمرارها كمؤسسات سياسية:

- ١ - أن تتأى ب نفسها عن الصراعات القائمة مع الاعتماد على قوتها الذاتية، وهذا مستحيل بالنسبة للدول الخليج لأنها تمثل مطمعاً لعدة أسباب منها: قلة عدد السكان، وخاصة عندما تعتمد كلاً منها على إمكاناتها البشرية والذاتية؛ وجود الاحتياطي الهيدروكربيوني الكبير؛ والموقع الاستراتيجي؛ وعدم استيعاب جميع شرائحها الاجتماعية للمساهمة في التنمية وخاصة المؤهلين منهم.
- ٢ - أن تستحد الدول الصغيرة اتحاداً فيدرالياً أو كونفدرالياً، وهذا يمكن أن نلحظه من خلال تشكيل اتحاد الإمارات العربية عام ١٩٦٨م، ولكنه فشل نوعاً ما في ضم جميع الدول العشر الصغيرة في منظومة واحدة، كما كان متصوراً لها منذ عام ١٨٥٣م، فهي لا تستطيع أن تعتمد على قدراتها الذاتية منفردة، كما ذكرنا سلفاً.
- ٣ - أن تنسق الدول الصغيرة مع دول إقليمية كبيرة قوية، وهذا أثبت فشله أيضاً من خلال محاولة التنسيق ما بين دول الخليج الصغيرة والدول الخليجية الكبيرة، وربما أسوأها احتلال العراق للكويت عام ١٩٩٠م.
- ٤ - أن تغذى الصراع بين القوى الإقليمية لكي تنشغل عنها، وهذه من الأهميات التي وجهت بعنف لدول المجلس خلال الحرب العراقية الإيرانية، ولكن

في الحقيقة فإن الصراع الإيراني العراقي هو صراع أيديولوجي وتاريخي أيضاً موجود حتى قبل أن يكون لدول المجلس كيانات سياسية مستقلة.

٥ - أن تتحالف مع دولة قوية من خارج المنطقة التي تنتهي إليها، وهذا ما يحدث بالفعل بجميع دول المنطقة، وإن كان قبل احتلال الكويت، كان هناك كتمان كبير على هذا الأمر، أما الآن فقد أصبح هذا التحالف علني، ووصل إلى مستوى تقديم التسهيلات والسماح بإنشاء قواعد عسكرية للدول الأجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

٦ - أن تتحالف الدول الصغيرة مع دول قوية داخل الإقليم ودول قوية خارج الإقليم. وهذا ما نستطيع تطبيقه على دول المجلس الصغيرة بحيث يحاول بعضها الحفاظ على علاقة قوية مع المملكة العربية السعودية، التي تعتبر دولة قوية داخل الإقليم بالنسبة للدول الخليجية الصغيرة الأخرى، وفي نفس الوقت تلجم الدول الصغيرة إلى تحالفات خارج الخليج، كما ذكرنا أعلاه^(١).

وأحياناً تلعب الدول الصغيرة لعبة التوازن السياسي، وهذا الدور رأى البعض بأن الكويت هي أفضل من لعبته من خلال العلاقة الإقليمية مع القوى الإقليمية الثلاث الكبرى، ممثلة في المملكة العربية السعودية، والعراق، وإيران، وهو يتم من خلال الحفاظ على علاقة ممتازة مع القوى الثلاث، وإن حاولت إحدى القوى أن تفرض عليها نفوذها أو الضغط عليها مالت أكثر للقوىتين المتبقيتين للاحتفاظ بالتوازن.. ونفس سياسة التوازن هذه أهمت بها الكويت أيضاً من خلال علاقتها العالمية ومحافظتها على توازن معين في علاقتها ما بين

(١) العنكبوت، مرجع سابق، ص ٢٠.

المعسكرين الغربي وعلى قمته الولايات المتحدة، والشرقي وعلى قمته الاتحاد السوفيتي السابق.

وأيضاً للكويت دور ثالث في معادلة التوازن من خلال تقوية علاقتها مع الدول الصغيرة في الإقليم وحثهم على تشكيل فرع من الاتحاد الفيدرالي أو الكونفدرالي أو التحالف في مواجهة القوى الإقليمية الأخرى.

وعومماً، فإن لعبة التوازن هي من الألعاب التي تعطي الدول الصغيرة دوراً بارزاً في إقليمها السياسي، ويؤدي ذلك إلى أن يكون لها دور في مسرح السياسة العالمية، ولكن هذه اللعبة كالمخلطة السحرية التي مني ما احتل أحد مركباتها، تدفع الدولة ثمن ذلك غالياً.

ومن خلال لعبة الشد والجذب في إقليم الخليج على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لم يستطع المجلس الخليجي أن يقدم حلولاً مرضية لحل مشاكل دول المجلس الآتية:

- ١ - مشكلة الحدود.
- ٢ - المشاركة السياسية.
- ٣ - العمالة الوافدة.
- ٤ - عدم التنسيق فيما بينها في المنظمات الدولية.
- ٥ - عدم وضوح صورة التنسيق الاقتصادي.
- ٦ - تخوف البعض من إنشاء جيش موحد.
- ٧ - عدم إعطاء ضمانات مرضية وكافية للمواطن الخليجي من حيث العمل والاستثمار والتنقل.

-٨- وأخيراً لم نستطع أن نستشف من هذا المجلس بعد مرور ما يقارب عقدين من الزمن أي محاولة للتوجه نحو الفيدرالية أو الكونفедерالية.

وحتى التنسيق الأمني ما بين دول المجلس لا توجد له صورة واضحة، رغم كبر الإنفاق العسكري الذي يصل معدله في دول المجلس إلى ٢٤ مليار دولار، كما هو في عام ١٩٩٦م، تقابله ديون تصل إلى ما يزيد على ١٠٢ مليار دولار، وعجز في موازنة دول المجلس يصل متوسطه إلى ٥٢٥%， ورغم هذا كله نلاحظ أن دول المجلس تعتمد في الناحية الأمنية بشكل شبه كلي على الدول الأجنبية، مع عدم مراعاة أي هزة في السياسة العالمية.

وفي عام ٢٠٠٠م، وبسبب ارتفاع أسعار النفط، كان يتوقع أن يصل الفائض في ميزانية دول مجلس التعاون إلى أكثر من ٥٢٢%， ولكن جل مخاوفنا تتركز على أن لا تصنع الدول المستهلكة للنفط سيناريو مضاد للدول المنتجة لكي تسحب فائض الميزانية، وخاصة إذا علمنا أن أكثر من ٥٢٥% من الطاقة النفطية المنتجة تستهلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الخليج بحيرة خاصة لبوارجها العسكرية، ودائماً يقال: إن مشكلة دول الخليج مشكلة سكانية، وهي التي لا تعطي هذه الدول إمكانية لحماية نفسها، وأن كنتُ اختلف اختلافاً كلياً مع من يقول هذا القول.

ذلك أن مشكلة دول الخليج مشكلة تنظيمية وتنظيمية، أما من الناحية السكانية فهي تبلغ ٢٦ مليون نسمة، وحتى لو قلنا: إن سكان الخليج يبلغ عددهم ٥٠% من إجمالي هذا العدد فهذا يعني أن عددهم يصل إلى ١٣ مليون

نسمة، وأكثر من نصفهم من الشباب (ذكور وإناث)، أي مجموع الشباب لا يقل عن ٦,٥ مليون نسمة، وهل يعقل أننا لا نستطيع أن نخند ما يقارب ٥١٥% من هذا العدد، وسوف يكون لدينا مليون جندي حاملين للسلاح، والباقيون يمكن أن يخضعوا لتجنيد إجباري لفترة زمنية محددة، أي في النهاية يوجد عندنا ما يقارب من ٦,٥ مليون نسمة جاهزين لحمل السلاح والدفاع عن أوطانهم.

وبالمقارنة مع إسرائيل، سوف نجد عدد سكانها لا يزيد عن ٦ مليون نسمة، وتعتبر القوة الأولى في الشرق الأوسط، وربما يصدر تساؤل هنا عن مجموعة من المفكرين يقول: لا وجه للمقارنة بين مجلس التعاون وإسرائيل، وسوف أقول لهم: احترم رأيكم، ولكن ماذا لو أجرينا مقارنة ما بين العراق عندما دخل الكويت في أغسطس ١٩٩٠، وكان يومها عدد سكانه أقل من ١٨ مليون نسمة، ويقابلها عدد سكان دول المجلس الآن ما يزيد على ٢٦ مليون نسمة، وكان العراق يعتبر يوم دخوله الكويت رابع أكبر قوة في العالم، ولكي يخرج من الكويت تم تحالف يجمع نحو ٤٠ دولة لإخراجه، وربما يقول بعضهم: إن هذا التحالف مظللة أمريكية لعبنة الرأي العام العالمي ضد العراق، ولكنني سوف أختلف معهم هذه المرة؛ لأنه لإخراج العراق من الكويت في عام ١٩٩٠، لم يكن أمام أمريكا سوى خيار من خيارات، إما استخدام أسلحة غير تقليدية، وهذا مرفوض تماماً على جميع المستويات، أو إنشاء تحالف دولي ضد العراق، أو أن يخوض الأمريكيان حرباً لوحدهم، وحتى لو حققوا فيها النصر، إلا أنها سوف تكبدهم خسائر كبيرة.

إذاً فالنموذج العراقي يمكن أن يطبق على دول المجلس من الناحية العسكرية، مع مراعاة ظروف كل إقليم.. ولماذا لا تكون صريحين مع أنفسنا، فالعراق سخر شريحة كبيرة من موارده لقوته العسكرية، وأخرج جيشاً قوياً قبل كارثة ١٩٩٠م، ونحن سخراً نعمرنا معظم مواردنا وعائداتنا للتمويل العسكري، وازداد ارتباطنا بالقوى الأجنبية للدفاع عنا.

ويمكن أن اجتهد فأقول: إن المشكلة التنظيمية والتخطيطية التي تعاني منها دول المجلس هي عدم احترام العقول المؤهلة الموجودة لديها، والتي أنفقت عليها الدول الخليجية مليارات الدولارات، فغالباً ما تنظر بعض الحكومات إلى هذه الكفاءات بعينِ الشك والريبة، وقد تكون هناك فئة من الصفة (Elite) تخاف على نفوذها من التقلص فتحاول أن تقفل جميع الأبواب أمام مفكري الأمة بكل ما أوتيت من سلطان، ولكن عزاؤنا الوحيد هو اتجاه بعض القيادات الخليجية لمحاولة إعطاء الفرصة للمشاركة الشعبية، وتشكيل مجالس منتخبة، وهذا كله سوف يدعم خطط التنمية والأمن في المنطقة.

وعومماً، نرى أن من أفضل الدول الخليجية في المشاركة الشعبية هي الكويت، التي بدأ فيها هذا العمل منذ عام ١٩٢١م، وتم تشكيل أول مجلس للأمة الكويتي عام ١٩٦٣م وربما هاجم بعضهم الكويت سابقاً وقال: إن مجلس الأمة الكويتي لم يعط الحق للمرأة لا في الانتخاب ولا الترشيح، ونرد عليهم بالسؤال: هل أعطيتم الرجل حقه حتى تفكروا في حق المرأة؟ وعموماً صدر أخيراً مرسوم من سمو أمير دولة الكويت سمح بمشاركة المرأة الكويتية في الانتخابات البرلمانية القادمة، لكن البرلمان الكويتي رفض التصديق على هذا

المرسوم! وفي سلطنة عمان هناك مجلس شورى منتخب.. وفي الإمارات المجلس الوطني بالتعيين.. وفي السعودية، أُسس أخيراً، بعد حرب الخليج الثانية، مجلس شورى بالتعيين.. وفي البحرين هناك مجلس وطني نصفه بالانتخاب ونصفه الآخر بالتعيين.. وفي قطر مجلس شورى بالتعيين.

وفي رأيي أن من الأعمدة الأساسية للتنمية في دول المجلس هو إنشاء مجالس تشريعية منتخبة، على أن تكون هناك فرصة لجميع المواطنين للمشاركة فيها من ذكور وإناث، مدنيين وعسكريين، وجميع الفئات الاجتماعية بما فيهم أبناء الأسر الحاكمة في دول المجلس. ومن نفس المجلس المنتخب في كل دولة يقوم أعضاء هذا المجلس بترشيح خمسة أعضاء من مجلسهم للمشاركة في البرلمان الخليجي، على شرط أن يتم التجديد لهم سنوياً أو استبدالهم من مجالسهم الأصلية، ومن خلال هذا التوجه يمكن أن تنشئ نواة لمؤسسة خلية واحدة. وأخيراً، فإن مستقبل المنطقة يرتبط بعملية السلام مع إسرائيل، فإذا نجح السلام كان هناك خيار، فإن لم ينجح فهناك تصورات أخرى.

وعموماً، بالنسبة للتصور الأول، وهو نجاح السلام مع إسرائيل فسوف يلغى كل ما هو قومي أو ديني من ناحية تنظيمية، وسوف يستبدل بمظلة الشرق الأوسط، وسوف يفرض على جميع الدول في نظام الشرق أوسيطية تطبق الديمقراطية وإنشاء مجالس تشريعية منتخبة، ومن يرفض ذلك سوف تُحمد عضويته مثلما يحدث بالنسبة لدول الكونفدرالية Commonwealth.

ولكن هناك تخوف من التلاعيب بالعملية الانتخابية من خلال دعم بعض الفئات معنوياً ومادياً من بعض الجهات المتنفذة، أو العمل على إحياء التناحر

الفكري ما بين الناحيين الذين غالباً ما يمثلون مدارس فكرية مختلفة. وفي النهاية سوف يكون في ذلك ضياع للهدف الأساس من العملية الانتخابية، وهو تحقيق التنمية الشاملة ورفاهية وأمن المجتمع.

أما السيناريو التالي، في حالة فشل عملية السلام وأن الدول لم تطرح سيناريو بديل لفشل هذه العملية، فهو عودة الكرة مرة أخرى إلى ملعب المدارس القومية والدينية وخاصة الراديكالية.

وفي هذه الحال، فسوف يشيع ذلك نوعاً من المواجهة غير المستحبة بين الحكومات والمدارس الراديكالية التي وصلت في الخليج الآن إلى أكثر من ستة مدارس، وجميعها تنتظر الفرصة السانحة لكي يكون لها دور في المشاركة بشكل عام، وربما يطالب بعضها بالتغيير.

ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن مؤسسات دول مجلس التعاون يمكن أن يكون لديها، في مطبخها السياسي، السيناريوهات البديلة لكل مرحلة، وإن لم نشاهد حتى الآن، على أرض الواقع، أيّاً من السيناريوهات البديلة في مواجهة الأزمات السابقة.

بين الجغرافيا والتاريخ

الدكتور مالك الأحمد^(*)

تميزت هذه المنطقة بخصائص جغرافية وتاريخية، كانت حاضرة في حياة السكان ونشاطهم، فالطبيعة وقوتها كان لها الأثر في تشكيل جيل متفرد في الماضي، ومؤهل لأن يكون كذلك في المستقبل، إذا وعى المعطيات المتغيرة ومقومات الانطلاق.

يطلق مصطلح الجغرافيا على المنطقة والسكان، على البيئة والمناخ، على الاقتصاد والإمكانات البشرية والمعطيات الإنسانية، أما التاريخ فيشمل النشاط الإنساني على مر الزمان شاملًا الجانب الحضاري والعقدي والثقافي، الأحداث والواقع، الرجال وسيرهم، والمنطقة وما مر بها.
والجزيرة العربية مرت بتغيرات جغرافية وأحداث تاريخية مهمة كانت الحاضر وحفظت معطيات المستقبل.

تميزت هذه المنطقة بخصائص ومميزات كانت لها الأثر في التاريخ وكانت الجغرافيا حاضرة في السكان ونشاطهم والطبيعة وقوتها عليهم، شكلت جيلاً

(*) باحث أكاديمي.. (المملكة العربية السعودية).

مسترداً في الماضي ومؤهلاً أن يكون كذلك في المستقبل، إن اعتبرت المعطيات المتوافرة ومقومات الانطلاق .

خصائص جزيرة العرب:

هبا الله هذه المنطقة من الخصائص ما يجعلها متفردة ومتميزة عن غيرها، في مجموعة من العناصر:

السكان: يشغل الجزيرة العربية العرب من قبائل شتى لكنهم إما عرب عاربة كقططان وإما عرب مستعربة كعدنان، وكانت بلاد العرب خياراً إلهياً لتكون مهبط آخر الرسالات البشرية:

فالرسول ﷺ عربي من قريش، بل من أفضل قبائل قريش، من بنى هاشم، وقريش من أفضل قبائل العرب، والعرب بمؤهلاتهم وبقبائلهم المتعددة من أفضل الشعوب والقبائل على وجه الأرض على الإطلاق، كما قال الرسول ﷺ: «...أنا خيار من خيار»^(١)، أي من العرب، ثم من قريش، ثم من بنى هاشم. هذا الاختيار الإلهي للعرب جعل اليهود يحقدون ويمكرون، وقبل ذلك يرفضون دعوة الإسلام؛ لأنهم توقعوا أن يكون خاتم الأنبياء منهم.

تميز العرب بخصائص عديدة جعلتهم أهلاً لحمل الرسالة في الجزيرة العربية، وتبلغ الأمانة، هم أهل الشجاعة والإقدام، والمرءوبة والنحوة، والصبر والتحمل، والكرم والجود.

(١) أخرجه الحاكم والبيهقي.

المرأة لها حقها ومكانتها، ويقولون «تجويع المرأة ولا تأكل بثديها» أي لا تزني، رغم وجود البغایا، وهن غالباً من الإماء، وكانوا أهل تعظيم للشعاير الدينية، كالأشهر الحرم والمحج.

كانت فطريتهم سليمة رغم ما اعتبرها لاحقاً من ملوثات.

وكان استعدادهم البشري عالياً لقبول دين الله، وكانت قريش محطة احترامهم: «الناس تبعاً لقريش، مسلمهم تبعاً لمسلمهم، وكافرهم تبعاً لكافرهم». وعن جابر بن عبد الله، قال ﷺ: «غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ»^(١)، وقد مدح رسول الله ﷺ الحجاز والشام وذم كثيراً المشرق؛ لأنها مصدر للفتن ومخراج الدجال.. وهم عددياً ليسوا بالكثيرين، لكنهم مع ذلك يتناقصون وتقل نسبتهم، كما جاء في الحديث: في آخر الزمان: «لَيَفِرَّنَ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ، قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: هُمْ قَلِيلٌ»^(٢).

البيئة : تميزت الجزيرة العربية بيئه فريدة ، فرغم قسوة المناخ صيفاً وبرودته شتاءً إلا أنها تمر بفترات زمانية قل أن تجد لها مثيلاً في العالم - هذا إذا حدثت السماء بالأمطار - لم تكن البيئة سهلة لكنها كانت مواتية والتحم أهلها بها، وقلما فارقوها إلا في أوقات الجفاف الشديدة المتواتلة. أثرت هذه البيئة على الناس فكانوا جزءاً منها، وارتبطوا بوديابها وسهولها وجبالها، وعرفوا شجرها وحجارها، وتعايشوا معها بالكامل .

(١) أخرجه مسلم.

(٢) أخرجه مسلم.

مررت جزيرة العرب في أحقاب بعيدة في التاريخ بفترة من الخضار وستعود إليه، كما قال ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرْوِجًا وَأَنْهَارًا...»^(١).

الموقع: هي وسط بين الشرق والغرب، في العالم القديم خصوصاً ، وعند ظهور العالم الجديد (أمريكا) أصبحت تسمى "الشرق الأوسط" ، وهذه الوسطية في المكان كان لها دور في نقل التجارة قديماً بين الشرق والغرب ولاحقاً في نقل الإسلام ونشره بين تلك الشعوب.

الدينية: اختار الله في جزيرة العرب وادياً مقفرأ لم يعرف بالسكن من قبل وليس فيه ماء ... اختاره الله ليبني فيه الكعبة، ويكون هذا البلد حرماً آمناً: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ - أَيْ مَكَةَ - حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢).

وكما اختار الله مكة مكاناً للبعثة ، اختار المدينة مكاناً للهجرة وحرمتها كما حرم مكة، وجعلها موئلاً لأهل الإيمان : «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةَ إِلَى جُحْرِهَا»^(٣).

وفي الحديث الآخر: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا»^(٤).

(١) أخرجه أحمد.

(٢) أخرجه البخاري.

(٣) أخرجه البخاري.

(٤) أخرجه مسلم.

وقال ﷺ: «سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنْعَةٌ وَلَا عَدَّةٌ وَلَا عَدَّةٌ، يُعْتَثِرُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِيَدِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ»^(١).

وفي آخر الزمن عندما يخرج الدجال ويعيث في الأرض فساداً فإنه لن يدخل مكة والمدينة حيث الملائكة تحرسها وترده على أعقابه.

دين واحد: لم تكن وصايا الرسول ﷺ من بعده كثيرة، فقد بين الدين وأقام الحجّة ، لكن بعد انتشار الإسلام في الجزيرة العربية ، وبدء مناطحة الروم ولتطهير الجزيرة من العربية والشرك، أوصى الرسول ﷺ بإخراج أهل الكتاب من المنطقة فقال: «لَا يُتَرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ»^(٢).

والامر كما هو واضح ليس قاصراً على أهل الكتاب، فالوثنيين من باب أولى، فلا يقبل في الجزيرة مشرك ولا يهودي ولا نصري، فقط أهل الإسلام. هذه خاصية الجزيرة العربية فقط ولم تكن تشمل بلاد الشام مثلاً رغم أهميتها عن بقية المناطق .

همزة الوصل مع الشام: من تقدير المولى عز وجل وحكمته أن أمر أبا الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام أن يتوجه إلى مكة ويترك فيها زوجه هاجر وابنه إسماعيل ليقوم كيان جديد في المنطقة، قائم على التوحيد، ويعيد - بعد ذلك - بناء بيت الله الحرام في هذه البيئة المجدبة لتكون منطلقاً لحضارة جديدة تسود العالم.

(١) أخرجه مسلم.

(٢) متفق عليه.

كان إبراهيم عليه السلام هرزة الوصل بين بيئتين ومنطقتين حيثما بخصائص خاصة، فبلاد الشام كانت أرض النبوة والرسالات، وهي البلاد التي بارك الله فيها ومدحها في كتابه، وهي أيضاً أرض المبشر، وقبلها هي أرض الملائم ومهبط عيسى عليه السلام في آخر الزمان، أما جزيرة العرب فمهبط الوحي وببلاد خاتم الأنبياء والمرسلين، وهي موئل الإسلام وأمزقه، وأيضاً مستقبله.

واجتماع بلاد الشام مع جزيرة العرب لم يكن فقط في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث بنى هو وولده الكعبة المشرفة وترك أحد أبنائه رسولاً ونبياً في العرب بينما حمل الرسالة في بلاد الشام أخيه إسحاق.

العلاقة استمرت مع مبعث خاتم الأنبياء محمد ﷺ من ولد إسماعيل، وكان ﷺ يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم»^(١)، مصدقاً لدعائه عند بناء الكعبة مع إسماعيل: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذِرَيْتَنَا أَمْمَةُ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَأَرَنَا مَنَاسِكَنَا وَبَّرْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتَوَابُ الرَّحِيمُ﴾ رَبَّنَا وَأَبَقْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتَّلَوَ عَلَيْهِمْ أَيْتَكَ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَرَزَّكَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٨-١٢٩)، وقد أمر أن يصل إلى المسجد الأقصى في الشام.. حتى في إسرائه ﷺ كانت البلاد الطيبة هي الهدف، حيث اجتمع الأنبياء وأمهem ﷺ وهي منطلق مراجعة إلى السماء، وتم هذا التواصل في البيئة والدين والقبيلة.

التاريخية: استمر التوحيد في بلاد العرب بعد إسماعيل ما شاء الله أن يكون، ثم بدأ الشرك يدب فيهم، ويقال إن عمرو بن لحي هو أول من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب من الشام - حيث كانت أسبق للشرك من الجزيرة العربية -،

(١) أخرجه ابن عساكر في "التاريخ"، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة.

وزاد الشرك حتى ساد العرب، وكان عقيدتهم الأساسية رغم الاستثناء اليسير من وجود بعض الموحدين على ملة إبراهيم الخليل.

ورغم انتشار الشرك فأثار الدين باقية وبعض الأخلاق قائمة، حتى بعض رسومه استمرت كالحج، وتعظيم الأشهر الحرام، وتعظيم مكة والبيت الحرام، والطواف.

لكن الشرك نخر في العقول والقلوب فكان أمر الله أن يبعث فيهم من يعيدهم ثانية إلى التوحيد .

رغم الصعوبات التي واجهها الرسول ﷺ من قريش إلا أن البيئة - عموماً - كانت خصبة للدعوة، وكان عدد الداخلين يزداد، وفشي الإسلام في كافة قبائل قريش.

كان لا اختيار مبعث النبي ﷺ في هذه البيئة حكمة، ذلك أن القوم رغم سلبيات الجاهلية الكثيرة أفضل من كان على وجه الأرض، وكانوا مهيئين ذاتياً لحمل الدعوة ونشرها خلاف البلدان الأخرى.

فالاختيار لم يكن قاصراً على النبي ﷺ نسباً بل بيئه ومنطقة، وكانت الآثار عظيمة والنتائج باهرة، فهذا ربعي بن عامر الأعرابي يدخل على كسرى في أوج قوته وجبروته بيده الرمح يخنق النمارق ويرفع صوته عالياً: «جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد».

انساح العرب - بعد أن استقر لهم الأمر في الجزيرة - شمالاً وشرقاً، وأخضعوا أقوى دولتين، فارس والروم، وأقاموا أقوى حضارة، وأصلوا أفضل وأعدل حكم على الشعوب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً.

هذه البيئة القاسية أنتجت رجالاً لا يعرفون الخوف، ولا يقرهم الخور، رهباناً بالليل فرساناً بالنهار، حتى أن الروم والفرس استهانوا بهم في بداية الأمر وعرضوا عليهم الطعام - إن كان ما أخرجهم الفقر - وعرضوا عليهم الكسae إن كان هذا مطلبهم، حتى بدا لهم بعد ذلك أن هؤلاء ليسوا طلاب دنيا بل طلاب آخرة، يعشقون الموت كما يحبون هم الحياة .

ورغم القرون الكثيرة الجميلة والفاصلة التي أطلت على هذه البلاد إلا أن النحر عاد من جديد، والجهل بدا يفشو، حتى سادت البدعة وظهر الشرك، فكان أن قيض الله لهذه البلاد رجلاً صلباً ، علم دين الله وأصر على نشره، رضي من رضي وخالف من خالف. كان محمد بن عبد الوهاب بمدد عصره ومعلم شعبه، أزال آثار الشرك من الجزيرة العربية، ومحى آثاره، وأعاد التوحيد نقياً صافياً، وما زالت آثاره باقية حتى الآن وإن غاب الكثير منها مع الهجمة الغربية وقلة العلماء وضعف الدعاة.

بين الزمان والمكان : لم يأت الثناء الحض من رسول الله ﷺ لبلاد في العالم إلا ثلاثة: مكة، والمدينة، والقدس، وذلك لما بها من مساجد ذات قداسة خاصة، ليست لغيرها من المساجد، لذلك شرع السفر لها وحدها فقط.

ولم يكن مبعث النبي ﷺ في مكة ومهاجرته إلى المدينة قضية عببية، بل كانت عقدية حضارية، وأخيراً بيئية.

لم يستوافق البعد المكاني والعقدي والبشري وحتى الزمني كما توافق مع جزيرة العرب، فأهلها من العرب هم خيار الناس، وجنسهم مفضل على غيرهم من الأجناس، وهم أولى الناس، وهم كما تشرفوا بصاحب الرسالة فهم أولى

الناس بحمل الأمانة وأدائها إلى غيرهم من الشعوب والأمم ، ولئن ضعفوا أو استكانتوا في بعض الأزمان فهم أولى بالعودة وتسلم الرأية من جديد.

في العقود الأخيرة ظهرت الصحوة الإسلامية في العالم، لكنها كانت أقوى ما يكون في جزيرة العرب، وأشد عوداً وأصلب موقفاً.

كانت الحركة العلمية أكثر انتشاراً في هذه البيئة، والدعوة العالمية تتحرك فيها، وما يكاد بلد من بلاد المسلمين أو غير المسلمين إلا وقد وصله وقد منهم أو مال لساندة مشاريعهم .

العودة: في آخر الزمان عندما يضعف العرب ويترافقون ويتناصرون، يقيض الله لهم رجلاً منهم يشبه نبيهم ويطابق اسمه (المهدي محمد بن عبد الله) يقودهم بالكتاب والسنّة ويجتمعون عليه، ويتحرك بهم لاحقاق الحق ونشر العدل، حتى يعم الخير الناس، ولا يجد المتصدق من يقبل صدقته مما هم فيه من الغنى.

مقومات الانطلاق نحو المستقبل:

تميّز الجزيرة العربية بالعديد من العناصر والمقوّمات التي سوف تساعد على انطلاقها نحو المستقبل في كافة المجالات، ومنها:

- في الجانب الاقتصادي: ثروات معدنية هائلة، وأهمها النفط والغاز، الذي مازال وسيستمر لفترة طويلة في المستقبل مصدراً رئيساً للطاقة في كافة بلدان العالم.

- في الجانب السياسي: تميّز المنطقة بتشابه أنظمة الحكم فيها والاستقرار السياسي البعيد المدى، ورغم التفاوت فيما بينها قرباً وبعداً عن تطبيق الشريعة

الإسلامية، إلا أن التوجّه العام هو اعتبارها جزءاً من منظومة الحكم ومقررة في الدستور.

- في الجانب التاريخي : تميزت المنطقة بتاريخ مشترك واحد تقريراً منذ بعثة النبي ﷺ، وحتى في زمن الاستعمار الغربي لم تواجه المنطقة إلا استعماراً واحداً بخلاف مناطق أخرى من العالم العربي والإسلامي. وفي أزمنة التشتت والخلافات، كان الغالب أن قبائل المنطقة هي الحرك للأحداث وليس من خارجها .

مقوّمات دينية:

يبقى العنصر الديني دائماً من أهم العناصر ومقوم أساس لوحدة الشعوب والمجتمعات ومصدراً أساساً لانطلاقه عالمية .

والجانب الديني ليس قاصراً على وجود قبلة المسلمين (مكة) ومهاجر النبي ﷺ (المدينة) رغم أهميتها دينياً، كما سبق الإشارة إليه، فالأمر تعدى ذلك إلى تحول المنطقة إلى مصدر للإشعاع الديني حول العالم ، فالم منطقة مركز نشر وتحقيق وطبع التراث الإسلامي، ومركز الثقافة الإسلامية سواء باللغة العربية أو حتى باللغات الأخرى، وهي المرجع في القضايا الدينية الفقهية، وتحوي أكبر عدد من العلماء وطلبة العلم، ولها دور ضخم في توجيه المسلمين في بقية أنحاء العالم .

إضافة إلى ذلك، فالمنطقة أقوى وأهم مصدر للأنشطة الخيرية الإسلامية سواء في العالم الإسلامي أو غير الإسلامي ، فالملايين من الدولارات تخرج من هذه البلدان إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا للدعوة والتوجيه والإغاثة

والمساعدة، مما ساعد الكثير من الشعوب الإسلامية على مقاومة التنصير، وأنقذها من ظلمات الجهل، فضلاً عن آلاف بل عشرات الآلوف الذين دخلوا الإسلام عن طريق جهود المنظمات والجمعيات الخيرية التي انتطلقت من المنطقة.

مقوّمات حضارية:

لا تنفك الحضارة عن الثقافة، والمنطقة تملك من الثقافة شيء كبير، بين الكتب أو في صدور الرجال، وكان للحركة الثقافية في العالم العربي نصيب هام في الجزيرة العربية ، رغم البدء المتأخر والمشاركة المحدودة ، لكنها تميزت ثقافياً - في الغالب - باعتمادها البعد الديني والإرث العقائدي المحلي، وليس النظريات والأفكار والعقائد المستوردة .

مقوّمات جغرافية:

تميزت المنطقة بموقع متوسط في العالم القديم وموقع قريب من الحضارات ومركز الديانات، مما جعلها ترتبط حتى مع العالم الجديد لحاجة (الآخر) إليها وليس العكس.

مقوّمات بشرية:

يسطير جيل الشباب على المنطقة، فالذين لم يتعدوا ١٥ سنة يقاربون نصف عدد السكان، مما يجعل البيئة شابة، ويساعد على بناء كيان المنطقة في كافة مناحي الحياة مستقبلاً.

وشعوب المنطقة شعب واحد في الحقيقة، فاللغة واحدة والدين واحد، وحتى المذهب السائد (السنى) واحد.. وفي الطبيعة الاجتماعية، فالناس تعيش

بطرق متشابهة ومتطابقة أحياناً، مما يجعل الحديث دائماً عن شعب واحد وليس
شعوباً مختلفة كما هو في الكثير من مناطق العالم.

أخيراً:

عندما يتداخل التاريخ مع الجغرافيا في بيئة مثل الجزيرة العربية، ويأخذ البعد
الزمني أثره والبعد المكاني موقعه، فإننا نأمل بل نلمس تغيرات إيجابية واسعة
تقدو المنطقة إلى ريادة إنسانية وتأثيرات عالمية في الحضارة والثقافة، في الشريعة
والاقتصاد، مما يوهلها أن تكون محوراً رئيساً ومحط أنظار الآخرين وميدان
اهتمامهم.. من بيئتها ينهلون، ومن عطائها يستفيدون، وبهديها يقتدون،
وبرسالتها يأملون بسلام عالمي واستقرار إنساني.

مهد الرسالة

هل تؤدي دورها من جديد؟

الدكتور محمد صالح المسفر^(*)

ليس المطلوب للحاق بالمرحلة التكنولوجية، كما هو مستوى المضارة الغربية، بأن نستعيض فقط ما يمكن، فالاستعارة لا تشكل "حوية حضارية" وإنما تشكل "تبلاً" حضارياً وذهنياً، واتكالية تحمل منها بناء الغرب كحال العبد المملوك "كَلَّ على مولاه أينما يوجهه لا يأت بغير".

مقدمة:

للحجزيرة العربية خصوصية دينية لدى ما لا يقل عن مليار مسلم ينتشرون في مختلف بقاع الأرض، إضافة إلى موقعها الجغرافي - السياسي الذي يتوسط ما بين القارتين، الأفريقية عبر البحر الأحمر غرباً، والآسيوية عبر الخليج شرقاً وباتجاه كل المحيط الهندي، ثم عميقها باتجاه الهلال الخصيب شمالاً، حيث يلامس ذلك العمق الشمالي القارة الأوربية.

نص الله سبحانه وتعالى على خصوصية هذا الموقع الذي يتوسط القارات القدیمة الثلاث بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ﴾

(*) باحث.. أكاديمي (دولة قطر).

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا^{١)} (البقرة: ١٤٣)، وربطت هذه الآية بين "التبدل المكاني"، بين القدس والكعبة: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَقِبْلَةً أُلَّا كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقِلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ^{٢)} (البقرة: ١٤٣).

موقع الوسط الجغرافي مرتبط باستقبال الكعبة البيت الحرام، فالآمة الوسط ليس بمعنى "الوسطية" في الدين والفكر والاتجاه أو السلوك، فلإسلام منهجه الذي لا يقبل بما يحمله مفهوم الوسطية الفكرية من تلفيقية وتوفيقية ودعاوي فكرية أو سياسية تتجاوز أحياناً حتى ثوابت الإسلام^(١).

فوسطية الأمة "موقع جغرافي" دلالته "مكانية القبلة" من جهة، وكذلك "الشهادة" على الناس من حولهم من جهة أخرى. والشهادة "حضور" لا تستقيم مع "الغياب" ولا علاقة لها بالوسطية المفهومية.

ثم حين تكون شهادة العرب المسلمين على الناس، من موقع الوسط تأتي شهادة الرسول ﷺ على العرب المسلمين أنفسهم: ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا^{٣)} (البقرة: ١٤٣).

ونص الله سبحانه وتعالى على خصوصية الكعبة الدينية، بوصفها منطقة حراماً، أو أرضاً حراماً، حرمتها مكاناً وحرم فيها أشهراً حرماً: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمَةً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْمَدْى وَالْقَعْدَةُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ يُكْلِلُ شَئْوَنَ عَلَيْهِ^{٤)} (المائدة: ٩٧).

هكذا "نسخ" القرآن الكريم باستقبال البيت الحرام ما كان من استقبال سابق لبيت المقدس: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَقِبْلَةً أُلَّا كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ

(١) ما ذهب إليه الباحث هنا، من مفهوم الوسطية وغيره من مفاهيم، وما أشار إليه فيما بعد مما انتقامه من نعاج، أمور غير مسلمة ومحل نظر، لا يتسع المجال لمناقشتها (الناشر).

الرَّسُولَ يَمْنَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿١﴾.

فخصوصية الجزيرة العربية الدينية ترتبط بمركزية الوسط الجغرافي، التي ترتبط بدورها بالبيت الحرام والشهادة على الناس.

وقد ربط الله سبحانه وتعالى ما بين "البيت الحرام" و"القرآن" و"النبوة الخاتمة": ﴿إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةُ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ وَأَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَأَنْ أَتَلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَأَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴾ وَقُلِّلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّدِكُمْ إِنَّمَا فَتَنِّي وَهَا وَمَا رَبِّكَ يُغْنِي عَنَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (النمل: ٩١-٩٣).

وانتخذ الله سبحانه من الأميين العرب قاعدة بشرية لحمل الرسالة و"الخروج" بها للناس: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ١١٠).

وناط بهم المسؤولية عن الذكر: ﴿وَإِنَّمَا لَذِكْرُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُشَائِلُونَ ﴾ (الزخرف: ٤٤). فقرن الله ما بين المسؤولية و"المحاسبة- السؤال"، فلم يجعل المسؤولية عن الذكر اصطفاء عرقياً أو علوياً في الأرض حين الخروج، ولكنه سبحانه جعلها رحمة للعالمين، وأمراً بالمعروف ونهاً عن المنكر سبحانه، يهياهم لمقتضيات الخروج بتحقيق الألفة بين قلوبهم: ﴿وَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَيْعَانًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنْ يَكُنَّ اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّمَا عَزِيزُ حِكْمَتِهِ﴾ (الأనفال: ٦٣).

وكذلك نصر نبيه ﷺ والمؤمنين: ﴿إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَكَارِ إِذَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا

تَخْرَجَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ بِجُنُوِّنِهِ تَرَوُهَا
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَشْفَلَّاً وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْمُلِيقَةُ وَاللهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (التوبه: ٤٠).

تلك هي "خصائص الخروج" رحمة للعالمين قبل أربعة عشر قرناً هجرياً^(١). قد خرج الأميون العرب من حزيرتهم "دعاة دين" وكذلك "محري أوطان" فناجزوا أكبر احتلالين في ذلك العصر، هما الإمبراطورية البيزنطية والآخرى الساسانية بداية بقيادة الرسول ﷺ لحملة الغزو ضد الروم في تبوك في العام التاسع للهجرة (٦٣١ / ٦٣٠ م)^(٢)، ثم تابعت الفتوح طوال العهد الراشدي (١١ هـ / ٦٣٢ - ٦٣٣ م وإلى ٦٦٠ هـ / ٧٤٠ - ٧٤٩ م)^(٣).

ثم ومنذ العهد الأموي (٦٦١ / ٧٥٠ م)، ما يقارب التسعين سنة، ثم وطوال العهد العباسى (٧٥٠ - ١٢٥٨) ما يقارب خمسة قرون، تفاعل الفاتحون العرب مع مختلف "الأنساق الحضارية" و"المناهج المعرفية والفلسفية" التي كانت سائدة على المستويين الحضاريين في الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مما أفضى في توضيحه وتفصيله المفهرون العرب كالشهرستاني^(٤).

فهذه أو تلك (سبعة قرون) تفاعل فيها الفاتحون العرب بالشعوب والقبائل مختلف مكوناتها، ما بين السندي "شرقاً" وإلى الجزيرة "الأيبيرية" في إسبانيا غرباً، ثم مضوا بعد ذلك إلى غرب أفريقيا وإلى ساحلها الشرقي.

(١) محمد أبو القاسم حاج حمد، محاضرات غير منشورة، جامعة الجزيرة، السودان (إسلامية المعرفة: المفاهيم والقضايا الكونية) إضافة إلى الملحق (لماذا القرآن دون الكتب الأخرى؟) ١٥ رب ١٤٢١ - ١٤٢٠ تشرين أول / أكتوبر ٢٠٠٠م.

(٢) عبد السلام الترمذى، أزمنة التاريخ العربى، ج ١ ، المجلد الأول ، قسم التراث العربى، المجلس الوطنى للتقاليد والفنون والأدب ، الكويت ، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م، ص ٢٦.

(٣) عبد السلام الترمذى، مصدر سابق ، ص ٦٩ ، ١٧٨.

(٤) أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهrestani، ٤٧٩ - ٤٥٨ هـ؛ الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلانى، دار المعرفة: بيروت، لبنان، جزءان.

ثم أطبق عليهم المعمول والتتار من الشرق، إلى سقوط بغداد في عام ١٢٥٨ م، وأطبق عليهم الصليبيون في الغرب عبر حملات متتابعة (١٠٩٥ م وإلى ١٢٧٠ م)، وإلى إخراجهم من الأندلس وسقوط غرناطة في عام ١٤٩٢ م^(١).

هكذا انحدر العرب سبعة قرون أخرى وتالية لقرون الازدهار والفتح السبعة الأولى، حيث شهدوا في ختامها المتزامن مع نهاية القرن الرابع عشر الهجري الاختراق الصهيوني جيو-بوليتكيًا للوطن العربي الجزاً ما بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً والبحر الأحمر جنوباً، فيما عُرف منذ عام ١٩٤٨ م بدولة إسرائيل، وهي دولة أو كيان نشأ في قلب الوطن العربي بعد اتفاقات (سايكس بييكو) لتجزئة المنطقة عام ١٩١٦ م ووعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة عام ١٩١٧ م وسقوط الخلافة التركية عام ١٩٢٤ م^(٢).

وتتابعت الحروب بين دول "المواجهة" العربية وإسرائيل بداية من العام ١٩٤٨ م، ثم ١٩٥٦ م، ثم ١٩٦٧ م، ثم ١٩٧٣ م، أما الشعب الفلسطيني فقد بدأ بثوراته منذ بدايات الاستيطان في عام ١٩٣٥ م، وما تزال ثوراته مستمرة حتى اليوم.

على المستوى الجغرافي، شهدنا أعنف حربين، الأولى بين العراق وإيران، وقد استمرت عقلاً من الزمان (١٩٨٠ م / ١٩٨٩ م) والثانية بين العراق والكويت (١٩٩٠ م / ١٩٩١ م)، دمرت مقدرات ثلاثة شعوب مسلمة، وارتكب اقتصاد وأمن دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وفتحت الأبواب للاختراق الصهيوني للمنطقة.

ثم تواصلت الهيمنة الأمريكية "مرتكزاً" والأوروبية "مساندةً"، استغلاً لسفارات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ م في مدينة نيويورك وواشنطن بدعوى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

(١) موسى الزعبي، ما الذي تغير في الحضارة الغربية؟ الاستراتيجية أم التكتيك؟، الشادي للنشر والتوزيع، دمشق، ١٩٩٥ م.

(٢) العرب والأتراك في عالم متغير، الجزء الأول، وجهة نظر عربية، ميشال نوبل، خالد زيادة، محمد السماك، محمد نور الدين، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتنمية، بيروت، ط١، ١٩٩٣ م، ص ٧٤-٧٥.

وامتدت الهيمنة إلى الدول والشعوب الإسلامية في محيط بحر قزوين الغني بالنفط وجنوب آسيا (فتكتالت علينا الأمم كتكالب الأكلة على قصعتها، وليس من قلة بنا ولكننا كثرة كغثاء السيل).

والآن، نقف مجدداً في جزيرة العرب، وقد أصبحت مجلس التعاون الخليجي، باستثناء اليمن الذي طالت غربته، فهل ستؤدي الجزيرة العربية دورها الرسالي مجدداً؟

أمد الله الجزيرة العربية، ومنذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بثروة النفط، حيث يصل الإنفاق اليومي في مجموعه للدول مجلس التعاون الخليجي حوالي (١٤) مليون برميل يومياً، بعائد سنوي يصل إلى (٦٤) مليون (مليار) دولار، تبعاً لإحصائية عام ١٩٩٩.

ويتجاوز عدد السكان - من غير الوافدين - في مجموعه حوالي (٢٥) مليون نسمة تبعاً لإحصاء ١٩٩٦م. وإذا استمرت معدلات النمو السكاني الخاصة بدول مجلس التعاون وفقاً لافتراضات الأمم المتحدة، فإن عدد السكان سوف يصبح (٨٠) مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠م، وسيبلغ تعداد سكان السعودية وحدها (٦٠) مليون نسمة^(١).

ثم إنها مركز استقطاب للحجيج والمعتمرين والوافدين بعشرات الملايين، فهو رأساً عن الخروج للناس - كما كان في السابق - هاهم الناس يخرجون للجزيرة، ومن مختلف الجنسيات، ومختلف الدوافع.

ثم إن لديها عمقها العربي الإسلامي على مدى الهمال الخصيب، ووادي النيل والمغرب العربي الكبير، وهو عمق يتسع لثلاثمائة مليون نسمة.

وجعل الله من حول الجزيرة العربية أهم مضائق العالم وباباته البحرية، من مضيق هرمز، وإلى باب المندب، وإلى قناة السويس، ثم امتداداً في العمق إلى جبل طارق.

(١) عبد العزيز محمد الدخيل، العولمة الاقتصادية ودول مجلس التعاون، منتدى التنمية، اللقاء السنوي الحادي والعشرون، ٤-٣ فبراير ٢٠٠٠م، دبي، الإمارات العربية المتحدة، من كتاب المنتدى، دول الخليج والعلومة، دار قرطاس للنشر، الكويت، ٢٠٠٠م، ص ٥٥، ٨٩.

وما زالت جغرافيتها تتوسط القارات القديمة.

ثم ها نحن نعيش مع العالم مرحلة الثورة التكنولوجية التي جعلت العالم قرية واحدة اختصرت ما بينه وسائل الاتصال والمواصلات.

فكل الميزات الاقتصادية والديمغرافية والجغرافية - السياسية وغيرها، سواء على مستوى الجيوبولitic أو الاستراتيجية أو العولمة بتقنياتها المتقدمة، قد وفرها الله - سبحانه - لهذه الجزيرة العربية.

وما يزال كتابها (القرآن الكريم) بين يديها.. فهل ستؤدي دورها الرسالي رحمة بالعالمين، متواصلة مع ختم النبوة والرسالة، علمًا بأن هناك "حاجة إنسانية" تتغنى دوراً رسالياً تعبّر به "أزمتها الحضارية"؟

الغرض من الدراسة:

يرتبط الغرض من الدراسة بعدة موجبات أساسية:

أولاً: إن الجزيرة العربية، شعوباً وأنظمة، وعلى الرغم من الميزات المتعددة والمتعددة التي ذكرناها ما زالت مأسورة عالمياً ومركّنة بدور "التابع" للنظام العالمي الذي يستنزف ثرواتها فيما رأينا من حربين خليجيتين عامي ١٩٨٠ و١٩٩٠م، بحيث بلغ العجز التراكمي لهذه الدول كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي ما يقارب ٥١٪ في السنوات الثمانية الممتدة من عام ١٩٩٢ وإلى عام ١٩٩٩م^(١) فهذه الدول في حاجة إلى نهج استراتيجي يساعد ما بينها وبين "التبعية"، وليس لديها من نهج بديل سوى التوجه الإسلامي، الذي حرر "المناذرة" في حيرة العراق من قبل من التبعية للدولة الساسانية، وحرر الغساسنة في الشام من التبعية للروم، ففضل الإسلام والدور الرسالي من قبل أربعة عشر قرناً تحرر العرب المسلمون من التبعية وأصبحوا سادة أو طافهم وقرارهم. خصوصاً وأن كافة الأنظمة والتيارات التي استندت إلى مفاهيم غربية

^(١) عبد العزيز محمد الدخيل، مصدر سابق، ص ٨٣.

وافدة، سواء كانت ليبرالية أو ثورية، قومية أو أممية، قد فشلت تماماً طوال النصف قرن الأخير الماضي.

ثانياً: إن احتواء الجزيرة العربية دولياً أو عالمياً لم يعد يقتصر على نفوذ القوى العظمى، وتنقدمها الولايات المتحدة الأمريكية فقط، فالكيان الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨م وإلى اليوم يشكل رأس حربة "داخل" المنطقة العربية بأسراها لكافة أشكال النفوذ الأجنبي، وشريكاً فعلياً في المخططات، سواء تمت الشراكة مستترة أو معلنة.

ثالثاً: إن الإرث الصليبي الغربي، وكذلك الإرث اليهودي الإسرائيلي، تجمع بينهما قواسم مشتركة في العداء للعرب والمسلمين، تاريخياً ودينياً وقومياً، مما يدفع بهما لاجهاض أي نمو حقيقي لشعوب وبلدان الجزيرة العربية خاصة وأنها تمتلك المميزات التي ذكرناها، والتي تؤهلها للدور رسالي.

فالغرض من الدراسة يقوم على "فرضية" التلازم المصيري بين التوجه الرسالي للمنطقة والحفاظ على استقلاليتها وشخصيتها، فبقدر ما تباعدت عن هذا الدور الرسالي بقدر ما استذلت لغيرها. أي بقدر ما ينحسر دورها العالمي الرسالي بقدر ما تنحسر ذاتها ومقوماتها.

منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على منهج معرفي Epistomology معاصر في تحليل المركبات الحضارية والاجتماعية والتاريخية، سواء تلك الخاصة بالحوار الرسالي مع الحضارة الغربية أو استكشاف طبيعة الدور الرسالي الإسلامي - العربي الذي ينطلق من الجزيرة العربية، ارتباطاً بالモجيات والمقومات التي ذكرناها في المقدمة والغرض من الدراسة. ولذلك تتعدد مصادر دراستنا من التاريخي إلى الفلسفى وإلى الدينى والحضارى.

كذلك تتخذ الدراسة المنهج "المقارن" ما بين الطبيعة التركيبية للحضارة العربية الإسلامية والطبيعة التركيبية للحضارة الغربية المعاصرة والراحفة بعولتها. فمنهج الدراسة متعدد ولكنها متكملاً، بتعدد وتكامل الموضوعات، وتحمل

تحليلاتنا في ثنياتها طبيعة المناهج التي نستخدمها تبعاً لكل حالة ولكن في إطار تكاملٍ، فللرؤى الدينية مصادرها المعرفية، تماماً كما أن لما نتطرق إليه تاريخياً واجتماعياً وفلسفياً مصادره التي حرصنا على توثيقها.

مفاصل الدراسة:

تبعد الدراسة بالبحث في الأزمة الحضارية الغربية المعاصرة، من حيث التركيب والبنائية، باستخدام منهج التحليل والنقد، سواء من داخل الذات الغربية أو خارجها، وحاجتها لمدخل روحي.

ثم النظر في الأسباب التي حالت دون أن تكون العودة للمسيحية، لو بمنطق التجديد، بدليلاً لهذه الحضارة.

بعد ذلك نطرح موجبات البديل الإسلامي وخصائصه، مع النظر في المعوقات التي تحول دون طرح هذا البديل، وكيفية التغلب عليها.

مدخل لخلفيات الأزمة الحضارية العالمية:

من الواضح أن خلفيات "الأزمة" المعنية تعود إلى سياق حضاري «وضعي - غير ديني وغير رسالي» وإلا لما انتهى منطق التداعي باتجاه الحل لأن يكون "رسالياً دينياً". وتنطبق هذه الموصفات "الوضعية" على الحضارة الراهنة المهيمنة عالمياً، وهي حضارة ذات "منشاً" أوربي و"محصلة" أمريكية تُعرف الآن "بالعولمة".

يقتضي ذلك منا البحث في داخل الصياغة الوضعية لهذه الحضارة الغربية التي تفرض مركيزيتها بمنطق العولمة على العالم، ثم اكتشاف أزمتها اكتشافاً "إشكالياً"، بمعنى تطور الأزمة إلى مستوى الإشكالية التي تتطلب بحكم الضرورة حلاً حاسماً يكشف عن مواطن الخلل في "النسق" الحضاري الوضعي، ويفرض منظومة نسق رسالي مغایر لحل هذه الإشكالية دفعة واحدة.. فهل نحن فعلاً أمام إشكالية؟!

يحدد الدكتور محمد عابد الجابري^(١) معنى ومفهوم الإشكالية بقوله: «على الرغم من أن كلمة إشكالية من الكلمات المولدة في اللغة العربية وهي ترجمة PROBLEMATIQUE فإن جذرها العربي يحمل جانباً أساسياً من معناها الأصطلاحى. يقال: أشكال عليه واحتلط، وهذا مظهر من المعنى الأصطلاحى المعاصر للكلمة: الإشكالية منظومة من العلاقات التي تنسجها، داخل فكر معين، مشاكل عديدة متربطة لا تتوافر إمكانية حلها منفردة، ولا تقبل الحل من الناحية النظرية - إلا في إطار حل عام يشملها جميعاً. وبعبارة أخرى، إن الإشكالية هي النظرية التي لم تتوفر إمكانية صياغتها، فهي توتر ونزوع نحو النظرية، أي نحو الاستقرار الفكرى».

إذن، فحل الإشكالية هو غير حل الأزمة، فالأزمة يمكن حلها جزئياً وينطوي يتصل بها مباشرة، لذلك نفضل الأخذ بمفهوم "الإشكالية" التي وصلت إليها الحضارة الغربية.. وبذلك يأتي الحل، كما حدد الجابري، عاماً يشمل المشاكل العديدة والمتراقبة.

تركيب وبنائية الحضارة الغربية:

^(٤) محمد عايد الجابري: نحن والترااث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفى، المركز الثقافى العربى، الدار البيضاء، ط ٥، ص ٢٧.

الأداتية النفعية Instrumentalism التي أطلقها د. جون ديوي (١٨٥٩ - ١٩٥٢م) كإنجيل عملي جديد للمجتمع الأمريكي، وبالذات في المجالين التربوي والأخلاقي^(١).

لا تعتبر البراجماتية مذهبًا فلسفياً، فهي تقود لصرف طاقة الفكر عن التوجه إلى الفلسفة، تركيبة كانت أو تحليلية، إلى الفعل ونتائجـهـ. فالجوانب الفلسفية التي تظهر لدى مفكري هذه المدرسة هي فقط للتدليل على القيمة العملية للحقيقة في مقابل مختلف التصورات الفلسفية. هكذا هو موقف المفكر الأمريكي "شارلس ساندرر بيرس (١٨٣٩ - ١٩١٤م)" حيث ينتهي إلى القول: إن «تصورنا لموضوع ما هو تصورنا لما قد ينبع عن هذا الموضوع من آثار عملية لا أكثر».

وكذلك هو موقف المفكر الأمريكي الآخر وليم جيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠م)، الذي نزع نحو تحريرية متطرفة، وجعل المدركات العقلية مدركات حسية مهمتها الوصول إلى تحقيق فعل نافع، أي أن أفكارنا في تمثيلنا لقيمتها، فهي بقدر ما تؤديه من فعل نافع تسخه إليه بالضرورة، وهذا هو أساس "المنهج الأدائي" أو "الأداتي". وهو اتجاه يتعامل مع الواقع كما يعبر عن نفسه بصدق مع الأفكار المحمولة عنه، فالبراجماتزم اتجاه يضع العمل "ببدأ مطلقاً" حماولاً حسم المناظرات الفلسفية حين يؤوها بحسب ما يترتب عليها من نتائج في العمل ومن فرق في حياة الإنسان، فالمنهج البراجماتي مؤداته تحويل النظر عن الأوليات الفلسفية إلى الغايات والنتائج.

وفي نفس الإطار يعتبر المفكر البراجماتي جون ديوي (١٨٥٩ - ١٩٥٢م) فيما أوضحه عنه "جورج نوفاك": «أن قيمة أي عمل، أو قيمة أي أسلوب

(١) أخلاقهم وأخلاقنا، ليون تروتسكي، جون ديوي، جورج نوفاك، ترجمة سمير عبده، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط١، ١٩٨٥م، ص ٧٩ - ٨٥؛ ولمزيد من البحث يراجع: (أ) يعقوب قلم، البراجماتزم أو مذهب النزاع، دار الحداثة، بيروت، ط١، ١٩٨٥م؛ (ب) الموسوعة الفلسفية المختصرة، دار القلم، بيروت، وليم جيمس، ص ١٧٧، ١٨١.

للسلوك، أو قيمة أي سياسة، يجب أن يحكم عليها بنتائجها الحقيقة فقط، وما يؤخذ بعين الاعتبار ليس نوايا ودوافع وأهداف الأفراد وإنما النتائج المضمة الناجمة عن أعمال الناس». فديوي يرى في الأخلاق: «فعالية ظاهرة، لها نتائج، بدلاً من كونها مجرد صفة شخصية داخلية». ويعقب «جورج نوفاك» بأن هذا المقياس الموضوعي قد فصل دوي عن جميع أولئك البشر شبه المتدينين والعاطفيين الذين تعتمد القيمة الخلقية لديهم على "طيبة القلب".

هذا هو نسق التركيب الداخلي للحضارة الغربية انطلاقاً من محصلتها الأمريكية الراهنة من "الداخل".

غير أنه يُراد لهذا النسق أن يعم عالمياً، أي أن يصبح "محوراً للعولمة". لهذا سطع اسمان، أو همـا "فرانسيس فوكايماما" مؤذناً باللبيرالية نهاية للتاريخ الإنساني^(١) وكذلك "صمويل هنتنغتون" مؤذناً بصدام الحضارات مع المركبة الحضارية الغربية بمواصفات العولمة الأمريكية^(٢).

قد تعمدت الدوائر الرأسمالية الغربية، وبالذات في الولايات المتحدة، الترويج لدراسة فوكوياما، لأنها تجعل مدخل السير إلى نهاية التاريخ من خلال الليبرالية وذلك كنهاج مضاد للماركسية التي طرحت نفسها هي الأخرى كنهاية للستاريخ. وبسقوط التجربة السوفياتية، تتثبت الرأسمالية الغربية لتقديم ليبراليتها عبر فوكوياما باعتبارها نهاية للتاريخ، في محاولة لوراثة التجربة السوفياتية، لا على صعيد استراتيжи فقط ولكن على صعيد أيديولوجي أيضاً، وهي ليبرالية لا تمارس على حقيقتها - على الرغم من نقاечها - في الولايات المتحدة نفسها، كما فضح مضمونها "آرثر ميلر"^(٣).

"ففي الواقع الأمريكي، حيث مجتمع "الكلاب الفخمة الضخمة"- على حد

(١) فرانسيس فوكوياما، هل هي نهاية التاريخ؟، دار البيادر للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٥/١١/١٩٩٠م، ترجمة عن: End of history. Francis Fukuyama , national interest summer-1989

(٢) مسویل هنقرن، صدام الحضارات The Clash of civilizations, Debate-Foreign Affairs reader, Newyork,1993.

(٣) أنطون شلحت، سياحة في أدب وفكرة آرثر ميلار، فلسطين الثورة، عدد ٢٧١، تاريخ ١٢ / ٣ / ١٩٧٩م.

تعبير آرثر ميللر - وحيث الوطن هو "حديقة حيوانات"، فإن التوجه الإنساني والثوري إنما يكون باتجاه الليبرالية، حيث إن "الليبرالية في أمريكا ليست أمراً سهلاً أو مستساغاً"، وهذا فضح ميللر الفرق بين الواقع المكارثي الذي يلاحق الإنسان والحقيقة الليبرالية الغائبة، رغم الادعاء. وقد مثل ميللر نفسه أمام لجنة تحقيق تابعة للكونغرس حول آرائه في عام ١٩٥٤ م بتهمة أنه يناصر الحركة الشيوعية، ومنع من مغادرة البلاد لمشاهدة عروض مسرحيته "البوقة" التي كانت تعرض في بلجيكا وقتها.

قد انتهى "فوكياما" إلى أن الليبرالية هي "نهاية التاريخ"، وأن "الجدل الذي غذى الحروب والتطور المنفصل لمختلف أجزاء العالم عبر التاريخ، قد بلغ نهايته الأخيرة، حيث يعدم الخصوم والتناحرات". وقد حظيت أفكار "فوكياما" باهتمام عالمي واسع بوصفها "بياناً نظرياً لتبرير ما سمي بالنظام الدولي الجديد" في مقابل التحولات منذ عام ١٩٨٩ م في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية. وقد أرجع فوكياياما أفكاره هذه إلى أصولها الفلسفية لدى المفكر الألماني "فريدرريك هيجل (١٧٧٠-١٨٣١ م) وشروحات" ألكسندر كوجيف^(١).

حيث رأى هيجل عبر منهجه في دراسة التاريخ أن مبادئ الثورة الفرنسية في العدالة والحرية والمساواة، بعضهما الليبرالي، تشكل نهاية التاريخ، والتي ظنها في عام ١٨٠٦ م حين دحر نابليون الملكية البروسية.

لقد كشفت ليبرالية الأربعينيات عن وجهها البوليسي حين سيق "آرثر ميللر" للمحاكمة تحت طائلة الحملات المكارثية.

(١) الإشارة هنا إلى كتاب كوجيف، مقدمة لقراءة هيجل، نشر بالفرنسية في عام ١٩٤٧ م ثم ترجم إلى الإنجليزية في عام ١٩٦٩ م؛ ولأن كوجيف قد اعتقد بأن مطلق هيجل قد تحقق بعد الحرب العالمية الثانية فقد لعلم أوراقه الفلسفية وهجر مهنة التدريس إلى أن جاعت نهايته هو في عام ١٩٦٨ م.

انظر: كامل شياع، فوكياياما وفلسفة هيجل، تلخيص لمقال بيير بورتر عن مجلة إيسري، Espnrit، الفرنسية بعنوان: التاريخ والبيوبيا، حيث يرى بورتر، من خلال مفهومه لحرية الإنسان كراداة و فعل ومسؤولية، أن معنى التاريخ لا يستقيم من خلال تشخيص قوانين عامة ذات غاية محددة فيه بل من خلال معيشة التجربة الإنسانية ذاتها والتي تستعصي بطبيعتها على أية محاولة لتأخيرها أو تأجيلها لصالح معنى مستقبلي مزعوم، صحيفة الحياة، تاريخ ٢١ تموز / يوليو ١٩٩٢ م، عدد رقم ١٠٧٥٥.

أما ليبرالية فوكايانا فقد كشفت عن وجهها البوليسى المعاصر أيضاً حين تسن التشريعات للقضاء حتى على حقوق الإنسان الأمريكي الدستورية باسم "مكافحة الإرهاب" إثر تلك العمليات التي تمت في نيويورك وواشنطن بتاريخ الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١م، والتي طبق فيها أيضاً منطق "صدام الحضارات"، كما سنشرح لاحقاً - ضد كل عربي ومسلم وشرقى.

أما بالنسبة لصمويل هنتنگتون وتنظيره لصراع حضارته "هو" مع حضارات العالم انطلاقاً من "مركزية" العولمة الأمريكية، فهذا تعبير عن موقف التمرّك على الذات وليس الثقافة Acculturation الإيجابية والإنسانية مع الآخرين، فصادمية هنتنگتون الحضارية وليرالية فوكايانا، كلاهما من أدوات أو أذرع الفلسفه الأداتية التفعية التي تزحف للسيطرة على العالم.

ماذا فعل هذا النسق الغربي بنفسه؟

و قبل أن نسأل عن مصير العالم مع هذا النموذج الراهن علينا أن نسأل أولاً عن مصير إنسان هذا النموذج الذي يعيش داخله.

في تحليله لهذا الوضع يقدم الدكتور جمیل قاسم^(١) الطرح التالي: في بداية القرن الحالي كانت عبارة الأمريكية Americanisme مصطلح دال على الفظاظة، يعرفها أحد القوميين الألمانى على النحو التالي: «سطحية، إيقاع تھوري، سوء تقدير للثروات المادية، بحث بدون إتقان، ميل نحو الحسبيات، ميكنة العمل والحياة، استثمار فظ للطبيعة وللقوة البشرية». وكانت الأمريكية تعنى أيضاً الروح المستبلة - الذات، وتعني «ملكية أي شيء بواسطة المال».

وعندما زار توکفیل أمیرکا في منتصف القرن التاسع عشر قال: إن الروح الأمريكية هي أبعد ما تكون عن الفلسفه. ولعل الفلسفه الأمريكية الوحيدة التي ظهرت - وسادت - في الولايات المتحدة في تاريخها الحديث هي الفلسفه البراغماتية، ومفاد هذه الفلسفه العملية الرئيسي هو التجربة المحسنة،

(١) جمیل قاسم، مقدمة في نقد الفكر العربي، من الماهية إلى الوجود، مكتبة الفقيه ودار الهلال، بيروت، ط١، ١٩٩٦م، ص ٢٢٣-٢٢٤.

أو الأمبيريالية الراديكالية. ويُشتق مصطلح البراغماتية من عبارة "Pragma" اليونانية وهي المرادفة للبراكسيس Praxis، أو السزعة التطبيقية. وقد حمل المصطلح في بدايات صياغته في أواخر القرن الماضي في حلقة شارل بيرس (١٨٣٩-١٩١٤م) مرادفات عدّة: "الأدواتية" Intrumentalisme و"العملية" Practicisme قبل أن تستقر التسمية مع وليام جيمس في كتابه الشهير "البراغماتية" ١٩٠٧م: إن قيمة كل فكرة وكل مفهوم تكمن في الجدوى العملية المقدرة لها، أي في المؤدى والغاية العملية. ذلك هو فحوى البراغماتية التي تظل مفيدة كمعيار نهائي، موضوعي للحقيقة، ولكنها عندما تكون فلسفة حياة راديكالية تصبح مثلها مثل كل الأفكار والمفاهيم الثواني، خاضعة لإدارة قوة، تحدد ما هو عملي وجائز وتطبيقي، فكل حقيقة أو فكرة تخضع إلى وضعية ما، تحددها وتطبعها بطابعها.

فالبراغماتية في نظام إمبريالي هي غيرها في بلد في طريق النمو أو تحت التنمية. والبراغماتية الديمقراطيّة تختلف عن البراغماتية في نظام توتالياري. وهكذا فإن البراغماتية تتحدد بمحضات خارجة عنها. والسؤال هو: هل الأمثلة البراغماتية ستتحمل في "النظام الجديد" الوعيد أم الوعيد؟" لعلّ شهادة أخرى هي الأبلغ تعبيراً عن الواقع / الإشكالية، لأنّها استهدفت مباشرة ظاهرة "الказينو" أو اقتصاد القمار، وبصف احتجاجي أعلى مما ذهب إليه "آرثر ميلر" حول "الكلاب الفخمة الضخمة".

في كتاب "الحداثة وما بعد الحداثة" الذي ضمّنه معدّه و مقدمه "بيتر بروكر" آراء العديد من المفكرين حول هذا الموضوع، تطرق "ديفيد هارفي" في الأفكار التي نشرت له إلى من حالة ما بعد الحداثة، بحث في جذور التغيير الاجتماعي، ونقبس هنا هذه الفقرات الموجزة^(١).

«إن ظهور اقتصاد كازينو القمار هذا بكل ما يحتويه من مضاربات مالية

^(١) (الحداثة وما بعد الحداثة: إعداد وتقديم بيتر بروكر، ترجمة عبد الوهاب علوى، مراجعة جابر عصفور، ط١، ١٩٩٥، منشورات المجمع التلقائى، أبوظبى، ص ٢٩٠-٢٩١).

وتكون ثروات وهمية وأموال مصطنعة ليس لها دعم بأي نمو حقيقي في الإنتاج، يساعد على توسيع الفجوة بين الأفراد. فهـلت رأسمالية كازينو القمار على البلاد ووجدت كثرة من المدن الضخمة نفسها تسيطر على بحارة جديدة وقوية. وعلى "قما" هذه الطفرة في الأعمال والخدمات المالية، ظهرت ثقافة جديدة تماماً تنتمي إلى طبقة محدثي النعمة بكل لوازם التحول إلى طبقة أرستقراطية واهتمام برأس المال الرمزي والأزياء والموضة والحياة الحضرية».

وعلى الجانب المضاد من البحبوحة في العيش، كان هناك وباء التشرد والتجريد من أسباب القوة والنزوء إلى قاع الفقر، الذي غمر كثيراً من المدن الكبرى. وظهرت حالة من التعالي والأنانية ومعها شعور بالانتقام والثأر لم تشهد البلاد مثيلاً لها طوال فترة ما بعد الحرب. وتم تسجيل الأصوات المنسية والأحلام التي لا ينساها مشردو نيويورك على النحو التالي "ائتلاف المشردين" ، ١٩٨٧ :

«أنا في السابعة والثلاثين من عمري؛ لكن هيئتي توحى بأنني في الثانية والخمسين. يقول بعضهم إن حياة الشوارع حرفة وسهلة.. لكنها لا حرفة ولا سهلة، فإن كنت لا أدفع مالاً، فإني أدفع من صحي واستقراري العقلي. وطني اسمه الضياع، وأرضي وصمها العار، أظل أبحث عن حجرة وأبحث عن الدفء وشماعات أعلى عليها ردائِي، وعن درج، وعن مجرد طبق من الحساء الساخن . فما فائدة الحرية؟».

وقبل أعياد الميلاد لعام ١٩٨٧ مباشرةً، أجرت حكومة الولايات المتحدة خفضاً قدره ٣٥ مليون دولار على ميزانية إعانت الطوارئ للمشردين. وفي الوقت نفسه، واصلت مدionية الفرد ارتفاعها، وبدأ مرشحو الرئاسة في التقاتل حول من منهم يعلن وعده بالولاء بصوت أكثر إقناعاً. أما أصوات المشردين، فضاعت في الهواء في عام «تسوده الأوهام والخيالات والادعاءات الزائفية».

نتيجة لهذه الحضارة ذات "القيم الزائفية" وإن تطورت تكنولوجيا، حلّ

الإعلام بديلاً عن التربية والتعليم، والدعاية بديلاً عن الثقافة، والمنهج الأدائي بديلاً عن الفلسفة، فانحبس الإنسان الأمريكي داخل جدرانها وأصبح "مبوتقاً" (Encapsulated) ^(١).

ويا حبذا لو تم الجمع بين كتابات "آرثر ميللر" وكتابات "جون رويس" لطرح معالجة نقدية متكاملة لما نحن بصدده من سلبيات في تركيبة هذه الحضارة التي تتبع البؤس العقلي والروحي.

ولتكنا - ومع هذه الشهادات، وقبل أن ننتقل للبحث في "البدائل"، وهي - أي البدائل - بطبيعتها "نقيصة" للنسق الذي بين أيدينا، نورد شهادتين هامتين وردتا في منشورات "مركز البحوث والدراسات" في الدوحة، بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية التاسع في قطر ^(٢).

في شهادته، يقول المفكر الفرنسي المسلم "روجيه جارودي" حول "الأزمة الحديثة" و"النهاية الغربية": «إن الارتباط بين المعطيين لا يعني سوى "الميلاد المتزامن" للرأسمالية والاستعمار، والذي "بتقويضه أركان قرطبة عام ١٢٣٦ م ودكه لغرناطة آخر مملكة إسلامية بأوروبا عام ١٤٩٢ م، واجتياحه لأمريكا، يكون قد قطع أوصال ثقافتين شاختين، هما الثقافة الإسلامية وثقافة الهندود الحمر».

وابتداءً من هذه اللحظة، يغدو بالإمكان أن نرجع بتحديد الحضارة الغربية لعلاقتها بالطبيعة والآخر والله "أو الغاية النهاية من الوجود" إلى ثلات مسلمات هي:

- ١ - مسلمة ديكارت، التي يجعل "الإنسان سيداً ومالكاً للطبيعة".
- ٢ - مسلمة هوبيز، التي يجعل "الإنسان ذئباً بالنسبة للإنسان".

John R. Royce, The Encapsulated man, university of Alberta, 1964.

(١) الدور الحضاري للأمة الإسلامية في عالم الغد، نخبة من الباحثين والكتاب، إعداد مركز البحوث والدراسات، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مؤتمر القمة الإسلامية التاسع، ط١، جمادى الآخرة ١٤٢١هـ / أيلول - سبتمبر ٢٠٠٠م.

-٣- مسلمة مارلو، التي تجعل "الإنسان المنفي لقدراته العقلية إلهاً يسود جميع العناصر ويهيمن عليها".

ولكن خمسة قرون من الهيمنة المطلقة لم تنته بهذه الثقافة إلى ما استهدفته مسلماها تلك من نتائج، وإنما إلى نتائجها من تلويث للطبيعة، واستنفاد مواردها، وقدرة تقنية على إتلافها، وانغماس في مستنقعات السوق التي فاقمت العنف، وسرعت الحروب، وألهبت نيران المزاحمة التي لم تفت أن جرأت المجتمع الواحد إلى فئات متباينة، وعمقت الهوة بين شمال مستقطب للثروات المتفااحشة، وجنوب يتضور جوعاً ومسغبة.

أما زعم الاستغناء عن الله سبحانه في تدبير الكون، فقد انحدر بهذه الثقافة إلى كفر إلها بالقيم المطلقة، واعتبارها الإنسان والنزعة القومية مركزاً للأشياء ومقاييس إلها؛ فانقضت ركائز الحياة، وخيمت البلبلة، ومزقت حراب العنف أحشاء المدن، وطم بحر الأهوال، وتوازنات الرعب، واحتدم سعار الإرادات والرغبات، على صعيد الأفراد والمجتمعات.

وما لا مرأء فيه أن هذه "الحداثة" المزعومة التي انطلقت منذئذ أبواها للترويج لها، إنما هي دين، غير أنه لا يجرؤ على المجاهرة باسمه، وركنه الأوحد إنما هو "آحادية السوق"، تلك البدعة التي انفرد الغرب باختلاقها في مطلع "النهاية" والذي احتيل الاتحاد السوفيتي، وتحطيم العراق، واستبداد الولايات المتحدة الأمريكية بشؤون العالم الثالث وأوروبا، فرصة سانحة ليجاهر العالم باعتبار "لبيراليته الاقتصادية" نهاية التاريخ، على حد تعبير فوكوياما، أحد منظري أيديولوجية وزارة الدفاع الأمريكية.

وما لا شك فيه أنه ما من مسلمة من مسلمات هذه "الحداثة" المزعومة إلا وهي مجرد أكذوبة من الأكاذيب، في مقدمتها:

أكذوبة الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الحريات.

والحق أن هذه الديمقراطية لم تكن في طور من أطوارها سوى وسيلة تعمية وتمويه، تلجم إليها أقلية من مالكي العبيد إلى مالكي الثروات.

أما ديموقراطية أثينا على عهد بركليس، التي يضرب بها المثل، والتي تعتبر "أم الديمقراطيات"، فقد كانت عبارة عن حكومة يديرها عشرون ألف مواطن من الأحرار، يستبدلون برقاب مئة ألف من الأرقاء المحرومين من جميع الحقوق. أجل، إنما ديموقراطية، لا عيب فيها، غير أنها مقصورة على الأسياد، وليس لغيرهم من العبيد فيها نصيب.

أما الأكذوبة الثانية فهي المتعلقة بالمساواة بين الناس في الحقوق.

وعلى الرغم من نص وثيقة "إعلان الاستقلال الأمريكي" على هذا المبدأ، فقد ظل العبيد أكثر من قرن من الزمان يتجرعون علقم الاسترقاق، ولم يتورع حاملو هذا الشعار إلى اليوم عن ممارسة ألوان من التمييز العنصري الذي ينحدر بالزنج إلى دركات الأشياء.

أجل، إنما ديموقراطية لا عيب فيها غير أنها مقصورة على البيض، وليس لغيرهم من السود فيها نصيب^(١).

أما الشهادة الثانية فهي موثقة إحصائياً، وهي التي أوردها دراسة الدكتور "شافي بن سفر الهاجري" حيث عالج "نتائج" الرؤية الغربية للإنسان على واقع هذا الإنسان وانسجامه في إطارها، وذلك في الكتاب نفسه:

«هذه النظرة أو الفلسفة لموقع الإنسان في الرؤية الغربية، أو إن شئت فقل في الرؤية غير الإسلامية، والتي حاولنا استقراءها من أكثر من موقع جغرافي، أو أكثر من مدرسة، وأكثر من اتجاه، وأكثر من تاريخ - وحاولنا ما أمكن توثيق ذلك لتتسم نظرتنا بالموضوعية وعدم التحيز - انتهت على المستوى العملي أو على مستوى السلوك إلى واقع المعاناة الإنسانية الذي جاء ثمرة مرة لهذه الرؤية.. لذلك قد يكون من المطلوب منهجياً، بعد وضعنا الملامح العامة للنظرية العامة للإنسان في الرؤية الغربية أن نلقي ضوءاً على واقع الممارسة والتطبيق، وسوف نكتفي هنا بإيراد إحصاءات عن هذا الواقع وهذه الشفوة

^(١) المصدر السابق، ص ١٦٧-١٦٩.

والمعاناة، تم إعدادها من خلال مؤسسات الحضارة نفسها، حيث إن علم الإحصاء اليوم هو من أهم العلوم التي تحدد توجهات المجتمع ووجهته وتبصر بالأمراض التي تقع في داخله:

- ألمانيا: ٣٠ ألف يتحرون سنويًا.
- الجرائم: أعلى نسبة انتشار في العالم.
- العنف في أمريكا: ١٣٥ ألف مسدس تخلب للمدارس الأمريكية كل يوم؛ ٢,٤ مليون طالب مدرسة، يُسرق منه شيء؛ ٢٨٢ ألف طالب يتعرض للاعتداء الجسدي كل شهر، ٥٢٠٠ مدرس يتعرض للضرب في الشهر؛ أكثر من ٢١٠ ألف أمريكي قتلوا في حوادث عنف داخلية خلال العقد الأخير؛ ١٧ مليون ضحية لجرائم العنف في الفترة ذاتها؛ ٦٧٪ من كل جرائم القتل تتم بالمسدسات؛ ٤٠٪ من جرائم القتل تتصل بالمخدرات.
- ١٢٠ ألف حادث انتشار في فرنسا.
- ٤٠ مليون أمريكي ضحايا الإجرام خلال عشرين عاماً. الخسائر المادية المترتبة على الجريمة عام ١٩٩١ بلغت ١٩ مليار دولار.
- الحكومة الأمريكية استخدمت الأسكيمو في تجربة الأدوية المشعة "تقرير ذكرته شبكة سي إن إن".
- أرباح الاتجار بالمخدرات حوالي ٥٠٠ بليون دولار سنويًا، ويعادل هذا المبلغ مجموع الناتج القومي الإجمالي لثلاثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة»^(١).

وهناك شهادات عديدة من "داخل الذات" الغربية أوردها الدكتور "سامي أحمد محل" أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة صنعاء في ذات الكتاب^(٢) ولها قيمتها النقدية؛ لأنها صرخات تحذير من الداخل كما قلنا. وقد استشهد دكتور "محل"

^(١) المصدر السابق، ص ٢٤٢-٢٤٣.

^(٢) المصدر السابق، ص ١٨١-١٩٠.

بأزولد اشنبلر، وبالأخرى "آزفلد اشنبلر ١٨٨٠-١٩٣٦م" و "آرنولد تويني ١٩٧٥-١٨٨٩م" و "جوزيف. أ. كاميليري" وكذلك "روجيه جارودي" و "الكسيس كاريل" والرئيس الأمريكي الأسبق "ريتشارد نكسون" والرئيس الفرنسي الأسبق "شارل ديغول"، حيث أكد الجميع أن الحضارة الغربية في "مرحلة تفسخ".

إذن: أين البدائل؟!

بعد هذا التداعي المنطقي في بحثنا، استدلالاً "عقلياً" واستقراءً "علمياً"، يمكن أن نصل بوضوح إلى أن البدائل تكمن في نسق حضاري نقىض لهذا النسق الوضعي / العلماني بمنشئه الأوروبي ومصلحته الأمريكية. والبدليل النقىض هو "روحي" أو ما يسميه البعض "ديني" أو أخلاقي، وذلك لإعادة التوازن بين "جوهر" الإنسان إنسانياً، ومنجزاته المادية في الحضارة، فلا يمارس الاستعلاء والاستغلال والفردية على ذاته وعلى الآخرين في كون مُسخر له إلهياً منذ البداية. كل الذين طرحا البدائل من داخل الذات الأوروبية ركزوا على الجانب القيمي والأخلاقي والروحي، ولكنهم أبقوا على هذا التركيز في حيز الوعي "المستطبع" وليس حيز "الوعي" المتشكل، فالكل ينشد قيمًا روحية وأخلاقية " مضافة" ولكن ما هي بالتحديد؟ وما هو مصدرها؟

من بين الذين نقدوا التجربة الأوروبية هناك "روجيه جارودي" الذي اختار الإسلام، غير أن هذا الاختيار الإسلامي لا يشكل "القاعدة" لدى المفكرين الغربيين، وإن كنا نجد غيره كأمثال "محمد أسد" - أو - "ليوبولد فايش - سابقاً"^(١).

لا ينفي ذلك أن الإسلام قد استقطب كثيرين من أبناء الحضارة الغربية،

(١) محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة: عمر فروخ.

حيث اجتباهم المولى عز وجلّ، ولكنني اتجهت للمفكرين منهم بالذات والذين كشفوا عن ضرورات الطرح القيمي والروحي ولكن دون تحديد نوعية الوعي الروحي هذا، الذي يتطلعون إليه.

فلنأخذ مثالاً آخر لمفکر وجودي حتى النخاع وهو "كولن ولسن"، الذي تقاد المكتبة العربية أن تكون قد ترجمت كل كتبه وأحياناً بعنوانين مختلفين.

فما يستشف من كتابات كولن ولسن^(١) وبالذات في كتابه "اللامتنمي"^(٢) أنه ينتهي إلى نوع من "الإشرافية" و"الكشف الصوفي الآسيوي فيما كتبه عن "راما كريشنا" حيث أشار:

«وعلينا أن نفهم أن راما كريشنا استطاع الاحتفاظ بحساسية الطفولة طيلة حياته، أما نحن، وسط حضارتنا المعقدة، فإننا مضطرون إلى التبلور في مزاج معين، ولهذا فإنه ليس تزييفاً أن نقول: إن حضارتنا هي المسؤولة عن انتشار النماذج الإنسانية والمادية في الفكر، أما راما كريشنا، الذي يعتبر في الطرف المعاكس، فقد كان باستطاعته أن ينفذ إلى أعمق ما يستطيعه الإنسان من ذهول تخيلي نشوان، الأمر الذي لم يستطع أن يفعله إلا عدد ضئيل جداً من الغربيين ما عدا أولئك القديسين الذين ظهروا في القرون الوسطى، والذين كانوا قادرين على أن يهبوا عقولهم أيضاً للتأمل والهدوء».

أما النماذج الإنسانية والمادية في الفكر الغربي فقد جسدها كولن ولسن في "الخبز والطاقة والجنس"، حيث يسيطر "الخبز" على عقل "كارل ماركس" وسيطر "الجنس" على عقل "فرويد"، كما تسيطر "الطاقة" على عقل "أليرت أنشتاين"، وقد رمز ماركس بشخصية "لورنس"، ولفرويد بشخصية الرسام "فان جوخ" ولأنشتاين بشخصية راقص الباليه "بينيجنستكي".

(١) أورده الدكتور شافي بن سفر الهاجري، المصدر السابق، الدور الحضاري للأمة الإسلامية، ص ٢٣٩.

(٢) كولن ولسن، اللامتنمي، ترجمة أنيس زكي حسن، دار الأداب، بيروت، ط ١، ١٩٦٩م، ص ٨٠، حول النماذج، عن راما كريشنا، وصن ٣٠١-٣٠٠.

المسيحية: لماذا ليست البديل؟

كل الذين طرحا آفاقاً للخلاص الروحي في الحضارة الغربية لم يتجهوا للمسيحية التي نشأوا في أحضانها.. وأربط "عدم التوجه" هنا بالمرحلة التأسيسية للفكر الوضعي في أوربا، أي الفكر الذي بدأ باستبعاد الدين على يد فرانسيس بيكون (١٥٦١-١٦٢٦م) وإن كانت جذور هذا الفكر الوضعي تمتد تاريخياً إلى ما قبل ذلك. غير أن "جديد" بيكون هو محاولة فصله بين الاستدلالية العقلية والاستقرائية العلمية. وهو أمر لم يتبلور لاحقاً إلا على يد أو جست كونت (١٧٩٨-١٨٥٧م) أبو الوضعية المعاصرة، الذي قسم مراحل تطور العقل من "اللاهوت" إلى "الميتافيزيقيا" إلى "الوضعيّة"^(١).

غير أن أبو الوضعية "كونت" هذا، قد انتهى في عام ١٨٤٥م، أي قبل وفاته بسبعة عشر عاماً إلى أن يضع الشعور القلي في مقام أرفع من العقل، ثم رأى الخلاص في "دين جديد" ولكنه لم يلحدا إلى المسيحية، إذ تعلق بدين للإنسانية^(٢). أما (أرنولد تويني)، الذي قدم (نقداً موسوعياً) للحضارة الغربية، وكتب عن كل حضارات العالم وثقافاته تقريراً^(٣). فقد انتهى قبل وفاته في عام ١٩٧٥م متراوحاً بين الدعوة ل الدين عالمي وعقله "اللا أدري"، وذلك فيما نشرته صحيفة (التايمز اللندنية بتاريخ ٢٠/١٢/١٩٧٥م؛ وهي تستعرض الرسائل المتداولة وغير المنشورة بين تويني والكاتب اليهودي (روزنثال).

للإجابة على سؤالنا: لماذا عدم الاتجاه إلى المسيحية كمدخل للخلاص الروحي، فإننا لسن نكتب بأفضل مما كتب المؤرخ الموسوعي (جون هرمان

(١) ول دبورانت: قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديو، ترجمة: فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت، ط٣، بيكون من ص ١٢٦، أو جست كونت من ص ٤٥٢.

(٢) المصدر السابق، دبورانت، ص ٤٥٥.

(٣) أرنولد تويني، مختصر دراسة للتاريخ، Study of History، ٤ مجلدات، اختصاراً لاثني عشر مجلداً، ترجمة: فؤاد محمد ثبل، مراجعة: أحمد عزت عبد الكريم، الإدارية الثقافية، جامعة الدول العربية، القاهرة، ط١، ١٩٦٠م؛ كذلك: تاريخ البشرية، مجلدان، ترجمة الدكتور نقولا زيادة، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، ١٩٨٨م.

راندال^(١) الذي أصل لنشوء وتطور وتكوين "العقل الحديث" الصاعد، في تقديره، منذ القرن الثاني عشر في مواجهة "اللاهوت المسيحي"، والذي حاول بدوره تعديل موافقه عبر تجديدات متتابعة و"حلول وسط" لحركة الإصلاح الديني.

تكمّن مشكلة اللاهوت المسيحي في أن مقولاته الخاصة بالإنسان والنظرة إلى وجوده وحياته وعلاقته بالطبيعة قد انتجت ضمن مرحلة عقلية هي الأكثر تخلفاً قياساً إلى ما سبقها من حضارة هيلينية واسكندرانية حفلت بالمحاورات الفلسفية العقلية. فجاء اللاهوت المسيحي، الذي لم ينشأ في الأرض المقدسة وإنما في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، وكأنه الرد الأكثر تخلفاً على العقلاوية اليونانية.

فلما استيقظت أوروبا على فكر النهضة أو الأنوار بداية من القرن الثاني عشر، وإرهاصاً قوياً في القرن السادس عشر، بدأت أوروبا تستعيد ذك الموروث العقلي اليوناني، في مجال البحث في الطبيعة كما في مجال الإنسان، وقد كان (ابن رشد) أحد المساهمين في تلك اليقظة الأوروبية جامعاً ما بين الدين والفلسفة (فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من اتصال) كما أعاد إحياء (أرسسطو) الملقب بالمعلم الأول^(٢).

قد حدثت ملابسات سلبية عديدة في كتابة الأنجليل الأربع "متى، يوحنا، بطرس - بولص" ما عدا إنجيل "برنابا"، بما باعد بينها وبين النصوص الحقيقة

(١) جون هرمان راندال، تكوين العقل الحديث، مجلدان، ترجمة: جورج طعمة، مراجعة برهان دجاني، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٥، قدم له محمد حسين هيكل، انظر صفحات الإصلاح الديني من ٢٤١ إلى ٢٧٨ المجلد الأول بالعربية.

(٢) ابن رشد، فيلسوف الشرق والغرب، الملتقى الدولي حول حداثة ابن رشد، تونس ١٦-٢١/٢١٩٩٨، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة برامج الثقافة والاتصال، بيت الحكمة، إصدار المجمع النقائلي، أبوظبي، ١٩٩٩، ١٦، ومشاركة: منظمة اليونسكو، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، مجلدان، ولد ابن رشد في قرطبة بالأندلس عام ١١٢٦م وتوفي في مراكش عام ١١٩٨م.

التي نطق بها السيد المسيح في الأرض المقدسة^(١) وكذلك في إنشاء اللاهوت المسيحي طبقاً لهذه الأنجليل، فحدث منذ البداية ما يشبه الطلاق بين العقلانية وهذا اللاهوت، فلما تسلحت العقلانية الأوربية بما ورثته عن الهيلينية في عصر الأنوار من جهة وما دفعتها إليه تطورات الرأسمالية المتأنمية التي عززت من فعالية العقل الحر، المؤسس الأول للسوق الحر وقيمه، مما اضطر المناصرين لذلك العقل إلى إحداث الانقسام البروتستانتي الذي اكتشف من خلاله (ماكس فيبر) العلاقة المتناقضة بين ظهور الرأسمالية الحرة والعقلية الكاثوليكية التقليدية، بدأت مرحلة حصار اللاهوت المسيحي^(٢).

تم تطور الحصار إلى "قطيعة معرفية" بظهور الفكر أو النهج "الوضعي" بداية من فرانسيس بيكون وصعوداً إلى (أوجست كونت) وليس انتهاء بالعولمة المعاصرة التي تتراوح ما بين الوضعيّة والعلمانيّة، فليس كل علماني هو وضعي يستبعد الدين، وأمثل هنا بحالة الفيلسوف الفرنسي فولتير (١٦٩٤-١٧٧٨م) إذ كثيراً ما كان يردد "أن اللاهوت المسيحي قد بدأ حين التقى أول كاهن محظى من رجال الدين بأول أحمق من البشر"، وقد كان شديد الخصومة لرجال الدين ولللاهوت، ووجه نقداً عنيفاً حول صحة الأنجليل.

"وحين اشتد به المرض إلى درجة استدعاء القسيس ليسمع اعترافه، وسألته فولتير عنمن أرسله، فأجابه إن الله قد أرسله، فسألته فولتير أن يقدم له أوراق اعتماده. وانصرف القسيس من غير أن يغنم بغيته. وأرسل فولتير بعد ذلك في طلب قسيس آخر. ولكن هذا القسيس رفض تقديم الغفران إلى فولتير

(١) محمد أبوالقاسم حاج حمد، ٢٩ / ٣ / ١٩٧٩م، المراسلات غير المنشورة بين توبيني وروزنفال، *التايمز اللندنية*، ١٩٧٥/١٢/٢٠، كذلك: الإشارة إلى دراسات برونو باور، حول نقد تاريخ إنجليل القيس يوهنا، عام ١٨٤٠، ونقد تاريخ الأنجليل الأربع، ١٨٤١؛ ونقد التفسير اللاهوتي للأنجيل، برلين ١٨٥٢م، ترجمة العوارات، صحيفـة الاتحاد، ٢٩ / ٣ / ١٩٧٩م.

(٢) ماكس فيبر، الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ترجمة: محمد علي مقلد، مركز الإنماء القومي؛ انظر جميل قاسم، مصدر سابق، ص ٩٤.

ما لم يقع على اعترافه وإيمانه بالملذهب الكاثوليكي إيماناً راسخاً. ولكن فولتير ثارت ثورته لهذا الطلب وكتب بدلاً من ذلك بياناً قدمه إلى سكرتيره (واجنر) ذكر فيه: «أموت على عبادة الله، ومحبة أصدقائي، وكراهةي أعدائي، ومقتي للخرافات والأساطير الدخيلة على الدين».. ووقع هذا البيان، في الثامن والعشرين من فبراير عام ١٧٧٨ م.

ويقول (ديبورانت)^(١):

«ولكن يجب ألا نفترض من هذا أن فولتير كان رجلاً بلا دين، فقد رفض الإلحاد رفضاً باتاً، حتى أن بعض الملحدين الذين اشتراكوا في "كتابة الموسوعة" اتجهوا ضده، وهو يقول في كتابه الفيلسوف الجاهل، أنه قرأ سبينوزا وأراءه حول وحدة الكون وتاليهه ولكنه ابتعد عنها على أساس كونها آراء ملحدة». ذلك هو ما كان من فارق بين العقلانية الأوروبية والأناجيل الأربعية واللاهوت الذي بني عليها، وبالذات في إطار المنظومة الكاثوليكية، وقد شكلت الإرهاصات الرأسمالية الأولى، كما ذكرنا، بداية انطلاق العقل الحر بوجه الكاثوليكية التقليدية.

«قد حاول ماكس فيبر في كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" أن يبين أثر التربية وبنية الوعي التي يرسخها المناخ الديني على تطور ونشوء عقلية اقتصادية، وهي، هنا، دور الأخلاق البروتستانتية في تطور المشروع الرأسمالي. وهو يرى، بالمحصلة، أن القواعد الشكلية العقلية لبنية عقلية ما تؤدي إلى ابتكاق عقلية تقنية وإدارية في المجال الإنتاجي الاقتصادي، أي أن بنية العقل الصورية تتضمن بنية تقنية في مجال القانون والإدارة والتخطيمين والمبادرة. من هنا، مثلاً، يلاحظ أن الكاثوليكي، كان، عادة، يتحلى بذهنية جبرية أكثر انفصالاً عن العالم من البروتستانتي القدري الأكثر إقبالاً على العالم، فالأخير يميل إلى الاكتفاء والزهد، بينما الثاني يميل إلى المغامرة والريادة. الكاثوليكي يرفض "المادية" باعتبارها نتيجة العلمنة وتزميـنـ شؤون الحياة، بينما البروتستانتي يسعى

(١) ول ديبورانت، قصة الفلسفة، مصدر سابق، ص ٢٩٧ - ٣١٢، ٢٩٩.

إلى الكسب المادي باعتباره شكلاً من أشكال الجداره الطُّهرية وتحقيق الذات الاجتماعية. وليس المذهب الأخلاقي في دين أو عقيدة دينية معينة هو الذي ينطوي على قدرات بسيكولوجية معينة، بل السلوك الأخلاقي الذي تتضمنه العقيدة الدينية، كالائتمان، وإعلاء شأن العمل والمبادرة، والبحث المنهجي عن الكسب، والتقدير لعامل الوقت، والمفعمة المترتبة عليه، والدقة، كل هذه هي التي تحديد روح العقيدة أو المذهب وما تؤدي إليه من مفاعيل في الحياة الاجتماعية - الاقتصادية. وإذا أثر الفكر على الاقتصاد، والاقتصاد على الفكر، فإن هذا يؤكد جدلية التأثير البنوي في علاقة الفكر بالواقع، والمادة بالوعي. وقد تركت الفكرة التطورية في القرن التاسع عشر أثراً بارزاً على العلم والفكر والأديان، وأسهمت في إخضاع الظواهر الفكرية إلى التسلبية التطورية، حتى تلك الظواهر التي تميز ببني تطورية - تزامنية، كالدين، والجماعات الأنثروبولوجية كالطائفية والقبيلة .. إلخ. وإذا أدت التطورية إلى بروز أنماط تطورية من الوعي الديني، مثلما أسهمت بنية الوعي البروتستانتي في التطور الرأسمالي، في الغرب، فإهاً أسهمت في الشرق العربي بيروز وعي ديني تطوري قامت على أساسه إشكالية الإصلاح»^(١).

غير أن وثير التطور الأوروبي تمازجت حتى قدرات الإصلاح البروتستانتي، بحكم صوابط مرجعيته اللاهوتية والكهنوتية، حتى دخلنا مرحلة الفكر الوضعي ومؤثراته، "وعادة ما يطلق على الفلسفة الوضعية المعاصرة أسماء متعددة، تعتبر في كثير من الكتب التي تتناول الفلسفة المعاصرة، كما لو كانت كلها مترادفة. فهي تسمى أحياناً: "بالوضعية الجديدة" New-Positivism أو بأسماء أخرى مثل: "الوضعية المنطقية" Logical Positivism، أو "التجريبيـة المنطقية" Logical Empiricism أو "التجريبيـة المتسقة Consistent Empiricism، أو "التجريبيـة العلمية" Scientific Empiricism، أو "الوضعية الجديدة المنطقية" Logical new Positivism.

(١) جميل قاسم، مصدر سابق، ص ٩٤-٩٥.

وكما تختلف وتتعدد الأسماء التي تسمى هذا الاتجاه الفلسفـي، أو هذه الحركة الفلسفـية المعاصرة، نجد أن هناك اختلافاً أيضاً بين مؤرخـي الفلسفـة المعاصرة حول المساحة التي تشـغلها تلك الحركة الفلسفـية الجديدة بالنسبة للفـكر الفلسفـي المعاصر. فهـناك من يقـصـرـها على الفلسفـة الوضـعـية المنطقـية، أو التجـريـبية المنطقـية وحـدهـا، وهـناك من يجعل مـداها يتـسع فيـستـوعـب الصـورـة التي تـطـورـتـ عـلـيـهاـ، وـعـرـفـتـ بـالـتجـريـبيةـ الـعـلـمـيـةـ أوـ الـوـضـعـيـةـ المنـطـقـيـةـ الجـديـدةـ^(١). وقد أدى هذا السـيـاقـ التـطـورـيـ إلىـ تـولـيدـ الفلـسـفـةـ الأـدـائـيـةـ والـبرـاجـماتـزمـ،

بحـيثـ إـنـ قـدـ فـقـدـتـ الـحـدـودـ بـيـنـ الـأـقـسـامـ الـفـلـسـفـيـةـ فـيـ الإـنـتـاجـ الـراـهنـ:

«إن الاتجـاهـاتـ الفلـسـفـيـةـ المـعاـصرـةـ لاـ تمـثـلـ فـيـ حـقـيقـتهاـ مـدارـسـ فـلـسـفـيـةـ بـالـمعـنـىـ التـقـليـديـ القـلـيمـ بـقـدـرـ ماـ تمـثـلـ فـلـسـفـاتـ تـتـجـمـعـ فـيـ إـطـارـاتـ عـامـةـ. فـلـسـفـةـ الـبـرـاجـماتـزمـ مـثـلاـ، كـماـ تـمـثـلـ فـيـ الـفـلـسـفـةـ الـبـرـاجـماتـيـةـ Pragmatismـ عـنـدـ وـلـيمـ جـيمـسـ، تـمـثـلـ فـيـ الـفـلـسـفـةـ الـبـرـاجـماتـيـةـ أوـ "ـالـبـرـاجـماتـيـقـيـةـ" Pragmaticismـ عـنـدـ جـونـ بـيرـسـ، وـتـمـثـلـ فـيـ النـزـعـةـ الـوـسـيـلـةـ "ـأـوـ الـادـاتـيـةـ" Instrumentalismـ عـنـدـ جـونـ دـيـوـيـ، وـكـذـاـ فـيـ النـزـعـةـ الـإـنـسـانـيـةـ Humanismـ عـنـدـ شـيلـرـ، وـإـنـ كـانـتـ كـلـهـاـ يـجـمـعـهـاـ إـطـارـ وـاحـدـ هـوـ النـزـعـةـ الـبـرـاجـماتـيـةـ»^(٢).

الـبـدـيـلـ هـوـ الـإـسـلـامـ ..ـ وـلـكـنـ:

قد قـيـمـنـاـ حـتـىـ الـآنـ الحاجـةـ الـإـنـسـانـيـةـ الـحـضـارـيـةـ المـتأـزـمـةـ لـلـدـورـ الرـسـالـيـ، وـعـجزـ الـلـاهـوتـ الـمـسـيـحـيـ -ـ رـغـمـاـًـ مـنـ مـحاـولاتـ الـإـصـلاحـ وـالـتـجـدـيدـ -ـ الإـحـاطـةـ بـالـعـقـلـانـيـةـ الـغـرـبـيـةـ نـتـيـجـةـ بـنـائـيـتـهـ السـلـبـيـةـ الـيـةـ أـوـ ضـحـنـاـهـاـ. فـلـمـ يـتـبـقـ أـمـامـ الـإـنـسـانـيـةـ جـمـعـاءـ سـوـىـ كـتـابـ وـاحـدـ يـتـعـالـىـ عـلـىـ "ـالـلـاهـوتـ"ـ وـعـلـىـ "ـالتـزـيفـ"ـ مـعـاـ وـهـوـ "ـالـقـرـآنـ الـكـرـيمـ"ـ الـذـيـ جـعـلـهـ اللـهـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ خـاتـمـ رـسـالـاتـهـ وـكـلـمـاتـهـ لـلـأـرـضـ، باـعـثـاـ بـهـ آخـرـ الرـسـلـ وـالـأـنـبـيـاءـ وـخـاتـمـهـمـ مـحـمـدـ عـلـيـهـ أـفـضـلـ الـصـلـاـةـ وـالـسـلـامـ.

(١) عـزـمـيـ إـسـلـامـ، اـتـجـاهـاتـ فـيـ الـفـلـسـفـةـ الـمـعاـصرـةـ، وكـالـةـ الـمـطـبـوـعـاتـ، الـكـوـيـتـ، طـ١ـ، ١٩٨٠ـ، صـ ١٠٧ـ.
(٢) الـمـصـدـرـ سـابـقـ، صـ ١٦ـ.

والقرآن الكريم قد جمع في الذكر بين أرقى المستويات العبادية والعقلية وعلى مستوى كوني متتجاوز ومستوعب أيضاً كافة "المناهج المعرفية" البشرية، أي كانت مشمولاتها ومضامينها، ومنفتحاً ومتفاعلاً مع كافة "الأنساق الحضارية". ينطوي "التعارف" الذي يشكل ركناً أساسياً في علاقة المسلمين بالآخرين، وحتى بأنفسهم، شعورياً وقبائلاً.

فالقرآن وعي كوني، محيط وشامل، بل هو وعي مطلق؛ لأنَّه وحْيٌ إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه، فليس في الإسلام لا هو تأكُّد الذي ابتدعه المسيحيون، وليس فيه مرجعية كهنوتية، ولم يقف يوماً أمام العقل أو الحرية، بل إنَّ الله سبحانه وتعالى قد نبه لفارق العبودية له من عبده، والعبودية بين الناس، فنهى عن ضرب الأمثال: ﴿فَلَا تَضْرِبُوْا بِالْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ ضرب الله مثلاً عبدَ مَمْلُوكاً لا يقدر على شئٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَ الرِّزْقِ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرَّاً وَجَهْرَّاً هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ وَضَرَبَ الله مثلاً رجُلَيْنِ أحَدُهُمَا أَبْتَكَمُ لَا يقدر على شئٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَانَهُ أَيْنَمَا يُوْجَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوْيُ هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِرٍ﴾ (النحل: ٧٤-٧٦).

فالمملوك للبشر ملوك هو وما يده: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، وكذلك هو ﴿أَبْتَكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، أي مسلوب الإرادة ومسلوب التعبير إلى حد البكرة. ثم هو ﴿كُلُّ عَلَى مَوْلَانَهُ﴾ رهن إشارته، ومولاه البشري ذاك بصفته مالك عبيد فإنه بحكم تكوينه لا يوجهه خيراً ﴿أَيْنَمَا يُوْجَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾.

أحاط الله سبحانه وتعالى في هذه المقطوع من سورة (النحل) بمواصفات مجتمعات "القنانة" و"العبودية البشرية" لا ل يجعلها "قدراً" كما فعل الالهوت المسيحي في دعمه للإقطاع والحق الإلهي المقدس للملوك. ولكن ل يجعلها سبة في جبين البشرية، ثم يؤكّد على المعنى النوعي المفارق حين تعلق العبودية به سبحانه وتعالى، فهو لا يكتفي بتسلیک عبده الحر للرزق بل يتوجه له كالعسل واللبن من بين "فرث ودم" ثم يمنحه حرية التصرف فيه: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا﴾. ثم إن الله سبحانه لا يأمر عبده إلا بالعدل ويوجهه للصراط المستقيم، ويزيد إلى ذلك تسلیکه قوة الوعي والإدراك الثلاثي: ﴿وَاللَّهُ أَخْرِجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ (النحل: ٧٨)، فلا بكرة ولا استلاب وعي ولا استلاب رأي أو تعبير، ثم يجعل الله من الطير في جو السماء مثالاً على هذه الحرية: ﴿أَلَّمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مَسَخَرَتِ فِي جَوِ السَّمَاءِ مَا يُتْسِكُنُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِتَوَمِّرُ بِتُؤْمِنُ﴾ (النحل: ٧٩).

ذلك هو الإنسان في القرآن، وذلك هو "عبد الله"، فلم يكن القرآن يوماً خصيماً للعقل والعقلانية وحرية التعبير والإرادة. والإنسان في القرآن "كائن كوني" متبدّل في الزمان والمكان، ما قبل ميلاده وإلى ما بعد بعثته: ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَنْوَاتًا فَأَخْيَتُكُمْ ثُمَّ إِمْسَكْتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْنِهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: ٢٨). وكذلك: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَنْتَنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَتْنَا اثْنَيْنِ فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِنْ خُرُوجٌ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (غافر: ١١).

فهذا الإنسان لا يحيط به أي منهج وضعي، فهو أكبر من الزمان الوضعي والمكان الوضعي وكذلك الفلسفة الوضعية. والكون الذي يولد فيه الكائن الإنساني هو أكبر من أن تخيط به الفلسفات الوضعية مهما أنتجت من النظريات "النسبية" أو الجدل والصيغورة أو الثورات الفيزيائية، أو الحداثة وما بعدها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحْكِمُلُونَ فِي ءَايَاتِنَا اللَّهُ يُغَيِّرُ سُلْطَانَنَا أَتَنْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كَبَرٌ مَا هُمْ بِتَلْغِيهِ فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِذْنَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (غافر: ٥٦-٥٧).

وهكذا يقف العلم أمام كون لا متناه في الصغر ولا متناه في الكبير، كون خلق فيه الإنسان وهو أكبر من خلق الإنسان.

هذا المنطق التكويبي لا يتوثق الإنسان - كما تبوّقه الحضارة الغربية - ليكون مادة بايولوجية للإنتاج والاستهلاك، هنا يصبح الإنسان "قيمة وجودية" متعلالية على الطبيعة البحتة وهيئتها، حيث يدعوه الله سبحانه ليتسامى إليه عبر الدين، ولتحقيق من خلال هذا الإنسان منهجية الحق التي خلق الله بها الخلق، وليس منهجية العبث الوضعي، مادياً كان هذا العبث أو مثالياً: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا لَعِينَ﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَنْجُذَهُمْ لَهُمْ لَا يَخْدَنَهُ مِنْ لَدُنَّنَا إِنْ كُنَّا فَتَعْلِيَنَ ﴿بَلْ نَقْرِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَطْلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَلْزُ مِنَ نَصِيفُونَ﴾ (الأنبياء: ١٨-١٩).

فالخلق الإلهي للإنسان والكون ليس ملهاة عبشية كتلك التي تخسدها أساطير "الأولمب" حيث مسكن آلهة قدماء اليونان الذين خلقوا الخلق للتسلية والمنافسة

فيما بينهم. فهنا "خلق" ينتهي إلى "غاية حق" وهذا هو أساس الدين حيث يتسامي الكائن الكوني وهو الإنسان متتجاوزاً "وضعية" الأرض. هنا فقط تخل "الإشكالية" التي أفرزها الأزمة الحضارية العالمية، وهذه هي "رسالتنا"، وهذا هو "دورنا"، وكما تذكر مقدمة المchor الثالث (الأخلاق الرحمة بالعالمين).

ولكن .. كيف نؤدي هذه الرسالة؟

ليست مشكلتنا أن بنا لا هوتاً أو كهنتاً، ولكن مشكلتنا أن بنا "تخلفاً" ، والفكري والثقافي من هذا التخلف أقذع من الاقتصادي والاجتماعي، وإن كانت هذه المنظومة مترابطة ببعضها، اقتصاداً واجتماعاً وفكراً، كما أوضحتنا في تحليل (ماكس فيبر) للترابط بين البروتستانية وروح الرأسمالية بوجه الكاثوليكية التقليدية.

إن مجتمعاتنا ما تزال تعيش بوعيها المتจำกر مرحلة ما قبل الصناعة، وليس المطلوب للحاج بالمرحلة التكنولوجية المتقدمة كما هو مستوى الحضارة الغربية الراهنة، أي أن نبدأ "ذاتياً" من جديد أو أن نستعيد فقط ما يمكن من الغير، فالاستعارة لا تشكل "حيوية حضارية" وإنما تشكل "تبطلاً" حضارياً وذهنياً، واتكالية تجعل منا تجاه الغرب كحال العبد المملوك مع مالكه ﴿كُلَّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾.

قد انطلقت أوروبا في نهضتها - أيًّا كانت النتائج السلبية - بعد أن جيشت منذ القرن السادس عشر الحرفيين والتجار الذين يموّلون الحرفيين ويسوقون منتجاتهم، فتحول الحرفيون إلى صناعيين والتجار إلى رأسماليين بعد أن سندتهم اختراعات العلماء وكشفوا الرحال، وأزاحوا رجال العقل والفلسفة سلطة الكهنوت واللامهوت والحق الإلهي المقدس للملوك.

قوى مترابطة عضوية، تدفع بالتطور، وعلى مدى قرون، ولكنها افتقرت

للبديل الديني في نسقها الحضاري.

ولا نقول: إن لدينا "المقابل" الذي "نقايض" به، أي روحانية الدين، فهم مازيزون يسحبون على ديننا ما سحبوه على اللاهوت المسيحي إلا أن "نبرهن" على أن ديننا "الإسلام" وكتابه "القرآن" ونبيه ورسوله "الخاتم" يمكنون القدرة للتعامل مع الموروث العقلي للحضارة الغربية حتى ضمن أعلى سقف له في الوضعية المنطقية المعاصرة، كما شخصها دكتور (عزمي سلام)، دون ذلك حرث في بحر.

فالسؤال الآن: هل نملك نحن الذين نتتادي للحلول الإسلامية نفس مستوى "الوعي الحداثي" في فهمنا لديننا، بحيث نستطيع مخاطبة الحداثة الغربية، ونعرضها عن "لاهوتها المسيحي" من جهة وعن " وضعيتها وعلمانيتها" من جهة أخرى؟!

لعلي طرحت بذلك "شروط" الخطاب الإسلامي المعاصر، لأنفسنا أولاً حتى يكون للغير ثانياً؛ أي البدء بأنفسنا، غير أننا "كمسلمين" مازال في وضع ثقافي وبالطبع أيديولوجي لا يؤهلنا لهذا الدور، ولعلني أبدأ هنا للتقييم ذي النقاط الست التي ساقها دكتور (حسن حنفي) لهذا الخطاب^(١) كوجهة نظر لا تخلو من تحفظات:

١ - البداية بالإيمانيات والإلهيات، وليس بالعقليات والإنسانيات، دفاعاً عن حقوق الله وحقوق الإنسان أولى بالدفاع، فالمشروع الحضاري الجديد من مقتضيات الإيمان تنفيذاً للأمر الإلهي وليس من متطلبات العصر. حاجاته إلى إعمال العقل والدفاع عن كرامة المواطن وحقوق الإنسان يعتمد على النص، قال الله وقال الرسول، أكثر مما يعتمد على العقل وتحليل العلل المادية المكونة للواقع والدفاع عن السلوك كما هو الحال في نظرية العلم في علم الأصول.

٢ - استعمال تطبيق الشريعة الإسلامية كوسيلة للضغط الاجتماعي وليس للثورة الاجتماعية، كفرض إلهي وليس تعبراً عن مصالح الناس،

^(١) حسن حنفي، المشروع الحضاري العربي .. إلى أين؟ محاضرات الموسم الثقافي الخامس عشر، ١٩٩٩م، مذكرة التقافة والفنون، المجمع الثقافي، أبوظبي، ص ٨٦-٨٧.

مطالبة للناس بواجباتهم قبل إعطائهم حقوقهم، وتقديم الحدود والعقوبات على تطبيق النظام الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والبداية بالشكليات والمظاهر الخارجية وبالتسوّر والمحاجب قبل النزول إلى رحاب الفضاء والسعى في ربوع الأرض.

-٣- تقليد القدماء إحساساً بالعجز أمام العصر الذهبي الأول في عدم ترك السلف إلى الخلف شيئاً: ﴿فَلَمَّا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ خَلَفُوا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَأَتَبَعُوا أَشَهَوَتَهُمْ﴾ . نشأت الحركات السلفية والعودة إلى الأصول هرباً من الحاضر وتغريضاً عن أزماته في عظمة الماضي والاقتداء بنموذجه وسنن أبطاله مع أن الحاضر مملوء بنماذج الجهاد في جنوب لبنان وفي فلسطين وفي أفغانستان.

-٤- رفض الواقع والعجز عن التعاون معه، الخروج عليه وتكفيره، والوقوع في جدل أما.. أو ، الكل، أو، لا شيء، أما الإسلام أو الجاهلية، الإيمان أو الكفر، الله أو الطاغوت. ولا مصالحة بينهما، بقاء أحدهما مرهون بالقضاء على الآخر، ولا حل لهذا الصراع إلا باستيلاء على السلطة، بتنظيم سري أو علني.

وبالتالي وجب قلب نظام الحكم وتأسيس الحكومة الإسلامية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولما كانت السلطة في كل مكان بين هذه النظم والجماعات الإسلامية يأتي حد العنف المتبادل، وإراقة دماء المسلمين بالقتل من طرف والاغتيال من طرف آخر.

-٥- رفض الحوار مع التيارات الفكرية الأخرى وأهمامها بالعلمانية وتكفيرها؛ لأنها تفصل بين الدين والدولة، ولا تطبق الشريعة الإسلامية، فالجماعات الإسلامية وحدها تمتلك الحقيقة وغيرها في الضلاله والبهتان، منطق الفرق الناجية مقابل الفرق الهاشمية، وحتى دون اعتبارهم من المؤلفة قلوبهم من لهم حق في بيت المال، وهم جميعاً أبناء وطن واحد.

٦- ردة البعض منهم إلى التقىض، فالتقىض يولد التقىض، والطرف ينقلب إلى الطرف المضاد، فيحول إلى قومي أو اشتراكي أو ماركسي أو ليبرالي جذري أو يشغل بالتجارة وشئون الدنيا بعد أن تُشَبِّعَ بشئون الدين، ويصبح الدين وسيلة للغطاء والتستر على مباحث الحياة واستغلال للبساطة".

ربما يقول بعضهم أن الدكتور حسن حنفي قد "غالى" بعض الشيء حين سحب مقولات الحركات المتطرفة على بجمل الفكر الإسلامي السائد غالباً عن طرح "الوسطيين" أو المعتدلين من العلماء والفقهاء الأكثر اختصاصاً بهذه القضايا.

القضية هنا ليست في "العينة" التي اتخذها دكتور حنفي ناطقة باسم التيار الديني، فالاختيار بالنسبة للدكتور حنفي ليس "انتقائياً" فهي عينة تجسد مثلاً الخطاب الإسلامي الراهن، ومن يدعى الاعتدال والوسطية هو على هامش هذا التيار، وذلك لسبب رئيسي وبسيط وهو أن التيار الذي يدعى الاعتدال والوسطية لم ييلو مواقفه في إطار "العقلانية الإسلامية" بحيث إنه لا يبدي أي نوع من التواصل أو حتى ذكر الاتصال الثقافي بجذور ورموز العقلانية الإسلامية طوال المرحلة ما بين القرنين المجريين الثالث وإلى السابع "القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر الميلادي"، فإذا تواصل "المعتدلون" مع تلك المرحلة فإنهم يأخذون بآجاهات وفتاوي وأحكام مدرسة "النقل" وليس "الرأي".

كما أنها لا نرى تواصلاً فعلياً في توجهات هؤلاء بفكر الإصلاح الديني والنهضة طوال الفترة ما بين ١٧٩٨ وإلى ١٩١٤ تقريباً^(١)

فأنا ماتنا لما يطلق عليه تيار الوسطية والاعتدال لا تقل عن اهتماماتنا لتيارات

(١) حدثت معظم الدراسات التي تناولت بدليات التجديد والإصلاح الديني المعاصر فترة ما بين ١٧٩٨ وإلى عام ١٩١٤م وما بعدها بقليل كعنوان تلك الفترة: البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة (١٧٩٨-١٩٣٩م)، ترجمة كريم عزقول، دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٧٧م؛ على المحافظة، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة، ١٧٩٨-١٩١٤م، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٧٥م.

العلوّ والتطرف، فلو رکز التيار الوسطي على ابتعاث (ابن رشد) و(الكندي) و(الفارابي) و(ابن سينا) و(ابن خلدون) ومعظم الفلاسفة العقلانيين في مرحلة ما بين القرنين التاسع والثالث عشر الميلاديين، ولو تم التركيز أيضاً على ابتعاث (جمال الدين الأفغاني) و(محمد عبده) و (رشيد رضا) وحتى (علي عبدالرازق) في مرحلة فكر النهضة، لما كانت "العينة الغالبة" هي تلك التي جأ لتصنيف أفكارها الدكتور حسن حنفي.

ولنا أن نسجل هنا ببرؤية البروفيسور (محمد أركون) حول تلك "الانفتاحية" في المجتمع الإسلامي، التي ارتبطت "بالعقلانية" الإسلامية^(١):

مجتمع منفتح:

هل من الممكن، كخلاصة لهذا الفصل، أن نقدم بإيجاز نمط المجتمع الذي ساد طيلة الحقبة الكلاسيكية الإسلامية؟ إننا نرى فيه لأول وهلة "مجتمعًا منفتحاً".

كانت بغداد والعواصم الأخرى لمختلف إمارات الشرق، وقرطبة الأموية، والمراکز الكبرى المرابطية والموحدة، وتونس والأغالبة والحفصية، كانت مراكز إشعاع علمي كوني، من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر الميلادي، صدرت مؤلفات كبرى في مجالات العلوم والفلسفة والأدب والفنون و مختلف علوم الدين. يكفي أن نذكر هنا أن العالم الرياضي والجغرافي والفلكي أبوالريحان البيروني، وال فلاسفة والأطباء والعلماء أمثال الكندي والفارابي، وابن سينا في الشرق، وابن باجه وابن طفيل وابن رشد، في الغرب، والكتاب الصوفيين، وجلال الدين الرومي الإيراني، والموسيقيين، و"المصلح" الغزالي والفقيقه فخر الدين الرازي.. ويمكن إيراد الكثير الكثير من الأسماء.

وكثيرة كانت، في الغرب وفي الشرق، في القصر كما في المدينة، "المجالس"

(١) محمد أركون، لوبي غارديه، الإسلام: الأمان والغد، ترجمة: علي المقداد، دار التدوير للطباعة والنشر، بيروت، ط. ع . ١٩٨٣م، ص ٧٣-٧٤.

المفتوحة على يد وزير أو أمير، وكان يلتقي في هذه المجالس المثقفون والعلماء فيتبارون في مناظرات فكرية وأحاديث وحوارات في كل فن. وإبان الحقبة العباسية العظيمة، ظلت هذه المجالس مفتوحة للذميين من اليهود والمسيحيين والصابئة، وكان للفيلسوف المسيحي يحيى بن عدي مجلس يتردد إليه المسلمين. وأصبحت المجالس مؤسسة اجتماعية امتازت بها الحاضرات الإسلامية، فيها نشأ "أدب السلوك" .. والحقيقة ثقال، إن الأخلاقيات فيها، سواء كانت قرآنية، أم موروثة عن الإغريق، كانت غير محترمة كثيراً. وفي المدونات الاجتماعية، عن تلك الحقبة، نجد الكثير من الاحتجاجات ضد "الإباحية ورخص الأخلاق" السائدة في الكثير من مجالس الأدب. وقد سادت فيها على الأقل روح التسامح وتقبل الآخرين على عِلَّاهُم.

هذه اللقاءات بين العلماء والباحثين جعلت من المجتمع الإسلامي، في عصره الكلاسيكي مجتمعاً منفتحاً. وقد امتدت هذه اللقاءات إلى الأسواق، حيث أصبحت تُعقد فيها حلقات عفوية يجتمع فيها المتعلمون، ورجال الدين، والطلاب مع أصحاب الحوانيت والباعة وأهل الحرف. وكان لهذه اللقاءات أثراً، أكثر من مرة، في سياسة الدولة.

مجتمع منفتح يُقبل فيه العابرون من كل نوع وصوب. وكان حب السفر طاغياً في المجتمع الإسلامي الكلاسيكي. فالتجارة البرية والبحرية، بواسطة القوافل أو السفن، كانت مزدهرة. كما أن الحكمة القائلة: «اطلب العلم ولو في الصين» لم يكن حرفاً ميتاً، فالبحارة، والتجار والحجاج، والجغرافيون المُكْلَفُون من قبل الدول، والعلماء وال فلاسفة والتصوفون المتلهفون على معرفة معلم مشهور وبعيد كانوا يتجلبون ويجتازون دروب العالم الإسلامي، بل ويغامرون أحياناً إلى ما وراء حدوده.

وبفضل الكتاب وصلتنا تقارير عن هذه الرحلات. وهي تدل على حرصهم على الموضوعية العلمية الخالصة، وقد تدل أحياناً على ولعهم بالغريب والعجيب،

وبنقل الأساطير عن البلدان المجهولة، والأقصاص والحكايا الشعبية اغتنت من هذه الأساطير.. وإلى الحقبة الكلاسيكية تعود حكايا الجن والكائنات الأسطورية التي تعمّر قصة السنديbad البحري وقصص ألف ليلة وليلة. وإلى هذه الحقبة أيضاً تنتهي دقائق الجغرافي المقدسy، وكتاب البيروني عن الهند وعلومها وحضارتها.

خاتمة: السبيل إلى الخروج:

إن استعادة العقلانية الإسلامية لتلعب دورها مجدداً ضمن واقع التغيرات "النوعية" المعاصرة، وليس بمنطق "التكرار" هي المدخل لإحداث "النهضة" التي يؤسس عليها استعادة "الدور الرسالي رحمة بالعالمين".

فهذه العقلانية تشكل معبراً باتجاهين متكملين:

أولاً: إعادة النظر في فهم الموروث، بكل إيجابياته وسلبياته، ضمن رؤى تحليلية معرفية ومنهجية.

ثانياً: إعادة تحليل الحضارة الغربية و موقفنا منها، بكل سلبياتها وإيجابياتها. ونستردد هنا قولـاً سديداً للمفكر العربي المسلم الليبي د. مصطفى التير: إن "العقلانية" يعني توظيف القدرات لاكتساب المعرفة وتوصيلها ونشرها، ليست بالأمر الغريب عند العرب، وهي ليست غريبة كمفهوم، كما أنها ليست غريبة كوظيفة. "إن العقل ليس اكتشافاً جديداً في الثقافة العربية، ولا هو ثمرة الحضارة الحديثة الصاعدة، بل هو أكثر المفاهيم رواجاً في هذه الثقافة". ولكن الكيفية التي تستخدم بها القدرات العقلية تخضع لتأثير خصائص الثقافة في زمن ومكان معينين، وخصوصاً تلك الثوابت الثقافية التي تحدد خطوط سير الفكر وتحدد من حرية انتلاقه، وهي ثوابت تستمد قوتها، وكذلك شرعيتها، من الدين ومن التراث ومن التاريخ، لذلك توجد عقلانيات مختلفة، ولبعضها قيود أشد صرامة من بعضها الآخر.

ونوع العقلانية هو الذي يحدد المسارات العامة التي يمكن أن يتحرك ضمنها

نمط التفكير، أي الأسلوب الذي يترجم من خلال نوع العقلانية السائد عند التعامل مع الواقع وحل المشكلات التي يواجهها. فبواسطة الأنشطة المتعلقة بنمط التفكير تبني المعارف وترتب الحقائق، وتكون جميع هذه نسبية ومستقلة عن الفرد وتختصر لمحكمات عملية في حالة سيادة العقلانية التجريبية، ولكن عقلانيات أخرى لا تكون مستقلة عن الفرد، كما أن مصاديقها تكون في التطابق مع نسق معرفي محدد مسبقاً إلى دين أو إلى أيديولوجيا.

وعلى الرغم من إمكانية وجود أكثر من نوع من العقلانية في المجتمع نفسه وفي الوقت نفسه، إلا أن واحداً منها تكون له مكانة أرفع، وعند سيطرة العقلانية في داخل ثقافة معينة. وإذا فرضت هذه الثقافة سلطتها على ثقافات أخرى، فإن سيطرة نوع العقلانية هذه سيتجاوز حدود مجتمع الثقافة التي ظهر فيها هذا النوع أول مرة.

إن تجربة التحديث الأوربية بشقيها الغربي والشرقي، تسيطر اليوم على العالم من أقصاه إلى أقصاه، وهي تجربة ترتبط بتطور المعرفة العلمية وتقدمها وتوظيفها الصناعية. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها التجربة الناجحة الوحيدة، ولا أنها تجربة خالية من العيوب ومن الآثار السلبية. وتقديم الواقع العلمية أدلة ملموسة تشير بأصابع الاتهام إلى هذه التجربة وتحملها مسؤولية معاناة ملايين البشر ومسؤولية دفع العالم نحو أوضاع قد تؤدي إلى نهايته^(١).

إن ذلك يتطلب إصلاحاً كبيراً في المناهج التربوية والعلمية والإعلام مع تعديل دور مراكز البحوث المنهجية والفكرية جنباً إلى جنب مع الجامعات، حتى تؤدي رسالتنا لأنفسنا وللعالمين.

(١) مصطفى عمر التير، الدين والعقلانية ونمط تحديث التفكير العربي، ملاحظات مبدئية، ضمن (ندوة: الدين في المجتمع العربي)، مركز دراسات الوحدة العربية (و) الجمعية العربية لعلم الاجتماع، مطبوعة، بيروت، حزيران يونيو ١٩٩٠م، ص ٦٠٤ - ٦٠٥.

وما أأن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي تمضي باتجاه التحديث الحامل للعقلانية جنباً إلى جنب مع ترسيخ "الأصالة"، وتقوم علاقتها الاجتماعية والسياسية على منطق القبيلة المتمدة" وليس النظام السلوكي "المغلق"، فإن للمثقف المسلم الملزם دوراً أساسياً يجمعه إلى رجل الدولة وكذلك العلماء والفقهاء لوضع أسس جديدة ومعاصرة لهذا الدور الرسالي انطلاقاً من "مسؤولية الذكر":

﴿وَإِنَّمَا لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُشَكَّلُونَ﴾ (الزخرف: ٤٤).

وهي مسؤولية إن لم تنجز بعد أن وفرَ الله سبحانه لنا كل مقوماتها يمكن أن تؤخذ منا إلى غيرنا: ﴿إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدُّ فَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (التوبه: ٣٩)، وكذلك: ﴿هَتَانُتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَفْغَنَ فَانِسُونَ أَنْفَقَهُ وَلَا تَنْلُوْا يَسْتَبِدُّ فَوْمًا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ (محمد: ٣٨)، وكذلك: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ كَمَنْ مَاءَمَنْ يَأْتِيَهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿الَّذِينَ مَأْمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُولُهُمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعَظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُرُّ الْفَارِسُونَ﴾ (التوبه: ١٩ - ٢٠).

وبالله التوفيق.

رسالة الإسلام

تجليات الحاضر وإمكانات مواجهة المستقبل

الدكتورة ميثاء الشامسي^(*)

يجب على المثقف العربي المسلم أن ينظر إلى الواقع «من زاويتها الإنسانية الرحيبة ليدرك دوره المأص
ودور ثقافته في الإطار العالمي»، وبهياً إلى الحوار مع ثقافة (الأخر)، حواراً يحظى به وجوده، وينمى
ثقافته، ليكون في مستوى التفاعل الحقيقي لا في مستوى الخضوع والاستسلام.

مقدمة: في أهمية الدراسة وموضوعها:-

يؤكد المؤرخون والمشتغلون بالدراسات الإنسانية على الدور الفاعل الذي
لعبته الرسالة الإسلامية في تحقيق العديد من التغيرات والإنجازات الهائلة في
مختلف الحالات في المجتمع شبه الجزيرة العربية، بل والمجتمعات العربية الإسلامية.
وقد جنى الأفراد والجماعات ثمار هذه التغيرات وتطورت - على أثرها - الحياة
الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بل وازدادت مكانة العالم العربي

* نائب المدير لشؤون البحث العلمي، جامعة الإمارات العربية المتحدة (دولة الإمارات العربية المتحدة).

الإسلامي قوة على الخريطة العالمية. لكن صورة الحاضر التي رسمتها التغيرات السياسية والتكنولوجية، في القرون الماضية بعامة وأوائل القرن الحالي بخاصة، تبرهن على أن أمور المسلمين قد تبدلت، وأن كياناتهم قد ضعفت، وأن واقعهم الاجتماعي أصبح مفككاً، وأن مكانتهم الاقتصادية والسياسية، على الخريطة الدولية ليست متميزة، إذا ما قورنت بمكانة الآخرين الذين يتبعون إلى الثقافات الأوروبية عامة والثقافة الأمريكية خاصة.

وتثير هذه الأوضاع تساؤلات عديدة، حول الأسباب المؤدية لذلك؛ هل هي كامنة في الرسالة التي أتى بها الإسلام، أم في مضمون تلك الرسالة والتي تعكسها الثقافة الإسلامية بمقوماتها وخصائصها، أم في المارسين لهذه الثقافة، والطرق التي يتعاملون بها، والمؤسسات التي تتckفل برعايتها وصيانتها، هذا ما ستجيب عليه هذه الدراسة من خلال استعراض لعدة موضوعات ترد في ثلاثة أقسام على النحو الآتي:-

القسم الأول : ونعرض فيه لطبيعة الرسالة الإسلامية ومضمونها، التي تجسدها الثقافة الإسلامية بمقوماتها المتميزة ومعاملها الفريدة.

القسم الثاني: ونعرض فيه لحاضر المجتمعات العربية الإسلامية والتحديات التي تواجه الإسلام والثقافة الإسلامية.

القسم الثالث: ونعرض فيه لإمكانات وسبل تقوية دعائم وبناء الثقافة الإسلامية لتغيير الواقع ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

القسم الأول

في مضمون الرسالة ومعالم الثقافة الإسلامية

يشار إلى الإسلام، باعتباره رسالة سماوية أتت للبشرية جموعاً، وإن كانت الجزيرة العربية مهدها الأول، لكنها رسالة بأفكارها وعقادها ونظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية طرحت نفسها باعتبارها دين ونفح كل البشرية دون استثناء؛ أي أنها كانت ترى في العالم كله ميدانها وفي الإنسانية روحها ورسالتها، وبالتالي فقد عولت الفكر الديني، الذي بدوره عولم الاقتصاد والسياسة.

فقد كان من تقدير الله وحكمته أن تكون هذه الرسالة خاتمة الرسالات لما تتم به من صلاح كامل للبشرية كلها. ومن تقديره وحكمته أيضاً أن تكون الرسائلات التي سبقت الإسلام قد اقتصرت في نزولها على أمة معينة بذاتها، وخلال مدة من الزمن محدودة، وذلك في ضوء الملائمة التي تستدعيها ظروف الأمة وأحوالها في زمن من الأزمان دون غيره. لكن رسالة الإسلام قد قدرت تقديرأً ربانياً محكماً لتناسب الأحوال والظروف كافة، ولتلائم الحاجات والمتضييات البشرية طيلة العصور والأزمان. وليس لأحد بعد ذلك أن يساوره الشك حول صلاحية الإسلام باعتباره خاتم الأديان، ذلك أن هذا الدين بطبيعته الشاملة المرننة يحستوي على أصول المسائل جميعاً، فلا يقف عاجزاً أمام المشكلات، ولا يعزب عن تقديره وشموله أي معنى من معاني الحق والخير في العقيدة أو الأخلاق أو التشريع. وعلى ذلك، فقد احتوى

الإسلام عناصر الإصلاح التي تيسر تطبيقه والعمل به في كل زمان، ولكل أمة على وجه الأرض^(١).

وللإسلام ثقافة تعد نتاجاً لعقيدة متينة مترابطة ولفيض عظيم من الفقه الشائع الخصب، الذي يشمل الحياة برمتها مع الاحتفاظ بحق الاستفادة من الحكمة وحقائق المعرفة والعلم أين وجدت، ولذا توصف الثقافة العربية الإسلامية بأنها عربية في لغتها، إسلامية في جذورها، إنسانية في أهدافها، وهي شأن كل ثقافة، تكون من مقومات أساسية فكرية وروحية، أهمها العقيدة، وهي الإسلام، واللغة العربية وأدابها والتاريخ والتراجم ووحدة العقلية والمزاج النفسي^(٢).

والإسلام يقدم نسقاً ثقافياً متكاملاً يتحدد بمقتضاه نظره الإنسان إلى نفسه وإلى ثنائية تكوينه من جسم وروح، وأن الروح من أمر الله، وأن للحياة البشرية قدسيتها باعتبار الروح وديعة من الله في الإنسان ولا بد من المحافظة عليها، إضافة إلى النظرة إلى الكون، ونظرية الإنسان إلى الخالق، والنظرية إلى الآخرين وبالذات إلى أتباع الديانات السماوية الأخرى، فإذا كان القرآن الكريم ينص على أن المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس، فإنه ينص في الوقت ذاته وفي سورة البقرة على أنه: ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: ٢٥٦)^(٣).

(١) أمير عبد العزيز، تراثات في الثقافة الإسلامية، مدخل إلى الدين الإسلامي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٩٧٩، ص ٢٠٧.

(٢) عبد العزيز التويجري، الثقافة العربية والثقافات الأخرى، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ١٩٩٨، ص ١١.

(٣) أحمد أبو زيد ، «الإطار الاجتماعي والثقافي للمجتمع العربي»، في: المجتمع العربي، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ١٩٨٩، ص ٤٥٧.

والإسلام دين حياة ودنيا بقدر ما هو دين عقيدة وآخرة، وهي أمور تعكس بالضرورة في المجتمع العربي المعاصر الذي يُؤلف المسلمين حوالي ٩٥٪ من سكانه، فالإسلام ليس مجرد دين أو عقيدة بالمعنى العام الشائع البسيط.. كما أنه ليس مجموعة من القواعد السلوكية التي تنظم حياة الإنسان والمجتمع، وإنما هو أسلوب كامل للحياة يصل تأثيره إلى جوانب الوجود الإنساني كلها ويصيغها بصبغة خاصة متميزة... إنه يقود حركات الإنسان ويوجهها في كل مضارب الحياة: الفردية منها والاجتماعية، المادية منها والمعنوية، الأخلاقية منها والاقتصادية والقانونية والثقافية، القومية منها والدولية على السواء^(١).

كما أن الإسلام ثقافة وحضارة معاً، أي أنه نظام قانوني كامل وشامل، كما أنه نسق اقتصادي وطريقة للعمل وأسلوب للحكم والإدارة، فهو يضع قوانين محددة للسلوك والتصرف في الحياة اليومية وتوجيهات للملابس والأكل والصحة العامة والعناية حتى بجسم الإنسان؛ وهي كلها أمور ومسائل لا توجد في غيره من الشرائع - على الأقل بهذا القدر من الوضوح - ولذا فإن الإسلام يبدو مسيطرًا تماماً على حياة الناس بما في ذلك (التقدميون) و(المتحررون)؛ وذلك لأنه ثقافة وحضارة وأسلوب للحياة وطريقة للتعامل بقدر ما هو نسق من المعتقدات وطريقة للعبادة^(٢).

ومن الصعب إلى حد كبير الفصل في التجربة الإسلامية بين ما هو ديني وما هو غير ديني، لأن تعاليم الدين تتغلغل في كل جوانب الحياة في المجتمع

(١) أبو زيد، مرجع سابق، ص ٤٥٥.

(٢) نفسه.

العربي والإسلامي، كما أن الدين يوجه التصرفات الفردية والسلوك الجماعي على السواء. وأفضل مثال لذلك هو تدخل الدين في تنظيم العائلة والقرابة والزواج وما يترتب عليها من حقوق وواجبات ومسؤوليات والتزامات في حالي الحياة والموت^(١)، هذا وقد تبلورت وبحسست هذه الخصائص الفريدة للإسلام في عديد من المقومات التي غيرت الثقافة العربية الإسلامية والتي تبدو فيما يلي:-

١- تتسنم الثقافة العربية الإسلامية أساساً بسمتين: سمة الثبوت فيما يتعلق بالمصادر القطعية، وما جاءت به من عقائد وتشريعات وقيم ومناهج، وسمة التفسير فيما يتعلق باجتهادات المسلمين وإبداعهم القابلة للصواب والخطأ، وبالتالي الاختلاف، فالجانب القطعي في الثقافة العربية الإسلامية يتسم بما يتسم به الإسلام من خصائص بصفته ديناً ومنهجاً للحياة. وتتجلى هذه الخصائص في العالمية، والشمولية، والوسطية، والتنوع في الوحدة، والرؤية والتوازن^(٢).

٢- القرآن الكريم يُعتبر المصدر الأساس للثقافة العربية الإسلامية بفضل ما ورد فيه من تعاليم دينية وأخلاقية واجتماعية، ولكونه صالحًا لكل زمان ومكان ومسايرةً لمتطلبات كل عصر ومستجداته، كما تشكل السنة النبوية المصدر الثاني الأساس للثقافة العربية الإسلامية. كما اعتمد المسلمون، في هضتهم الفكرية والعلمية والحضارية على القرآن ودعوته، على سنة نبيهم ﷺ.

(١) المرجع السابق نفسه.

(٢) عبد العزيز السويجري، الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩٩٨م، ص. ٩.

بعد أن جمعوها ودونوها وفصلوا أبوابها، واستثمروها في جهودهم العلمية ومناهجهم المعيشية. وبذلك تكون الثقافة العربية الإسلامية المنطلقة أساساً من القرآن والسنة، ثقافة مفتوحة، داعية إلى التعايش والمحوار والتفاهم^(١). ومعنى ذلك أنها ليست حضارة محصورة في جنس واحد من بين الإنسان أو في مجموعة أجناس وذلك تطبيقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبأ: ٢٨).

والواقع التاريخي يزيد هنا المعنى تأكيداً، فقد وسعت هذه الحضارة سكان الدنيا كلها بالرغم من اختلاف عقائدهم وأنمط حياتهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتعدد أجناسهم ولغاتهم، سواء من دخل منهم في دين الإسلام أم بقي في ظل الحضارة الإسلامية على دينه القديم، والمدلil الواضح على عالمية الحضارة الإسلامية هو أن كل البيئات والشعوب التي عاشت في ظلال هذه الحضارة قد استطاعت أن تطور حياها معنوياً ومادياً تطويراً واضحاً، وترتقي بجميع مكونات هذه الحياة رقياً كبيراً، في حين أنها كانت تعاني من تخلف كبير في حياها الروحية والعقلية والاجتماعية^(٢).

٣ - عالمية الإسلام تجعل الثقافة والحضارة الإسلاميتين منفتحتين على حضارات الأمم، ومتحاورتين مع ثقافات الشعوب، مؤثرتين ومتأثرتين. إن الإسلام ينكر (المركزية الحضارية) التي تريد العالم حضارة واحدة، وتسلك

(١) التويجري، المرجع السابق، ص ١١.

(٢) مصطفى محمد طه، "حول خصائص الحضارة الإسلامية"، الفكر للعرب، من ٩٨، ع ٢٠، خريف ١٩٩٩م، ص ٢٨.

سبل الصراع - صراع الحضارات - لقسر العالم على نمط حضاري واحد؛ لأن الإسلام ي يريد العالم (منتدى حضارات) متعددة ومتّيزة، ولكنه مع ذلك لا ي يريد للحضارات المتعددة أن تستبدل التعصب بالمركزية الحضارية القسرية، إنما ي يريد الإسلام لهذه الحضارات المتعددة أن تتفاعل وتساند في كل ما هو مشترك إنساني عام^(١).

وإذا كان الإسلام ديناً عالمياً، فإنه، في جوهر رسالته وحقيقة مبادئه، لا يعني أيضاً (المركزية الدينية)، التي تريد العالم ديناً واحداً، فهو ينكر هذه المركزية الدينية، عندما يرى في تعددية الشرائع الدينية سُنة من سنن الله في الاجتماع الديني، لا تبدل لها ولا تحويل^(٢).

٤ - ومن أشد ما يبغضه الإسلام ويندد به ذلك الانكماش والانحسار دون الانتهاء من زاد العلوم الثابتة النافعة، وهو انحسار ضار منكمش سيؤول بأهله إلى أو ضار الجهالة والسلبية والتخلّف عن ركب الحياة السريع. كما لا يرضى الإسلام عن الإدبار عن العلم والاستفادة من معانيه وحقائقه، ولا يستطيع المدير عن ذلك أن يتذرع بأية ذريعة ، وهو في ذلك لا يعود أن يكون متخاذلاً جهولاً، فإن من الحقيقة أن يدعو الإسلام للاستفادة من معطيات العلوم على تعددها وكثراها ليكون ذلك باعث قوة للمسلم وهو على طريق العبادة لله.

(١) التوجّري، مرجع سابق، ص ١٤.

(٢) نفسه.

وبذلك فإن الثقافة الإسلامية غير منكمشة على نفسها فتبتعد ما تمحضت عنه أدمغة البشر وما تفتقن عنه أذهان الناس من أقوال وآراء سديدة جديرة بالتقدير، ولكنها تنظر لكل حكمة نافعة ورأي سديد بمنظار من التقدير والاحترام^(١).

٥- تجمع الثقافة العربية بين الجانبين الروحي والمادي، وهي قابلة للتطور؛ فمن المعروف أن رسالة الإسلام هي خاتمة الرسالات والأديان، ورسوله الكريم ﷺ خاتم الرسل، وحضارته، المؤسسة على هذه الرسالة، استوعبت كل تطورات الحياة الإنسانية وما استجد في حياة الإنسان من تطورات، وهي كذلك لا تقف جامدة أمام متغيرات الحياة البشرية في واقعها الفردي والاجتماعي، عاجزة عن الفصل في القضايا المتعددة لهذا المجتمع البشري، في بيئاته المختلفة، المتنوعة في نشاطها الإنساني وأنظمة حياتها، وعلى هذا الأساس أقام المسلمون صرح الحضارة الإسلامية بمعطياتها الروحية والمادية، مما جعلها تحقق للإنسانية أقصى درجات طموحها في تلك العصور التي كان فيها العالم من حولها يعيش خواءً روحيًا وأخلاقياً وتخلفاً واضحاً في صناعة الحياة، مقصراً عن بلوغ الغايات الإنسانية السامية التي بلغتها الحضارة الإسلامية في فترة قصيرة من عمر الزمن، حيث كان كل نشاط مادي في ظلها له غاية أخلاقية، وفيه جانب روحي^(٢).

(١) أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص ٢٥.

(٢) مصطفى محمد طه، مرجع سابق، ٢٥٢.

٦- تتميز الثقافة الإسلامية بالتوزن والشمولية: أما التوازن في الثقافة الإسلامية فإنه يعني أن الإسلام بثقافته يحرص على مراعاة هذه الجوانب جميعاً، فلا يعتمد جانباً ولا يركز على مطلب في الإنسان دون غيره ولكنه يوزع اهتمامه وحرصه على الجوانب كلها في آن واحد، من غير محاباة أو تمييز مثلاً تفعله المبادئ والأنظمة الوضعية التي صنعها البشر، وهذه إحدى الحقائق التي أكسبت الإسلام خاصية الصلاح لكل زمان ومكان^(١).

أما الشمولية فتشير إلى أن الإسلام بثقافته يتناول شتى مناحي الحياة للإنسان، ويتناول كافة الجوانب الرئيسية الأصلية للبشر، فهو يتناول كلاً من الجانب البدني والنفسي والروحي والعقلي.

وبعبارة أخرى، فإن الإسلام يجمع جمعاً متسقاً وثيقاً بين حياة الإنسان المادية والروحية، فلا يذر الإسلام جانباً من جوانب الإنسان ليكون مهملاً بغير حسبان أو رعاية، ولكنه ينظم جميع هذه الأركان التي يتتألف من مجموعها الإنسان ليكتمل بناؤه الشخصي^(٢).

(١) أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص ٢٨.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٧.

القسم الثاني

الثقافة الإسلامية بين الازدهار والاضمحلال

كان للإسلام وثقافته المتميزة دور بارز في هبة المسلمين وتفوقهم على غيرهم، كما لعب دوراً مهماً في ازدهار حضارتهم وتغيير واقعهم وقوية دولتهم، فلم تستطع الحضارة العربية الإسلامية أن تتحقق ما وصلت إليه من تقدم وازدهار إلا باعتمادها على الدين الإسلامي، ففضل الإسلام توحد قبائل شبه الجزيرة العربية، وانطلق العرب في فتوحاتهم حاملين معهم رسالتهم، ولم يكدر يتلاشى أكثر من قرن واحد على وفاة النبي ﷺ حتى أصبح للعرب دولة امتدت امتداداً كبيراً من شواطئ المحيط الأطلنطي غرباً إلى بوادي الصين شرقاً، ومن سواحل البحر المتوسط شمالاً حتى شواطئ المحيط الهندي جنوباً^(١).

ولم يكن دور العرب قاصراً على التوسع في تلك الرقعة الفسيحة من العالم المعروف آنذاك فحسب، بل في منحهم تلك البلاد حضارة جديدة أخذت بنصيب من الحضارات السابقة لها وأضافت إليها.. فعلى الرغم من الانقطاع أو عدم التواصل الحضاري بين تلك البلدان وما كان لها من تراث حضاري، فإنما مع ذلك لم تفقد طاقتها الإبداعية التي بدت في ما اتسمت به الحضارة العربية الإسلامية من تفوق^(٢).

(١) جمال زكرييا قاسم، ١٩٨١، "منجزات الحضارة الإسلامية" في: المجتمع العربي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م، ص ٢٦٥.

(٢) نفس المرجع السابق.

كما أن الحضارة الإسلامية استطاعت أن تحقق الكثير من المنجزات في مختلف المجالات المادية والفكرية، وقد حدث ذلك حين كانت معظم أنحاء القارة الأوروبية تعيش عصور التأخر والاضطراب. وما كادت الأمور تستقر حتى أقبل الأوروبيون على دراسة المصنفات العربية، والتعرف من خلالها على أسس النهضة العربية الإسلامية. وترتب على ذلك تحرير أذهان الأوروبيين من أوهام العصور الوسطي، مما مهد السبيل لعصر النهضة الأوروبية الحديثة. وما يؤسف له أنه في الوقت الذي أخذ فيه الأوروبيون يفكرون على دراسة منجزات الحضارة العربية الإسلامية والإفادة منها، كانت الكباتن تتوالى على الأمة العربية الإسلامية حتى أنها أقبلت على مطالع العصور الحديثة وهي تعاني قدرًا كبيراً من الركود والتأخير بينما بدأت أوروبا عصر نهضتها وتقدمها^(١).

ونصل إلى واقع مؤسف مفاده أن الهيمنة الغربية اتسعت على باقي الشعوب الأخرى غير العربية والإسلامية فيسائر القارات، وقد أدى نجاح هذه السيطرة الغربية إلى منح نفسها زيادة ثقة بالنفس إلى درجة وصلت إلى الغرور والتعالي على الآخرين، انطلاقاً من أن بناحهم وتقدمهم هذا يشير إلى مدى تفوق ثقافتهم على غيرها من الحضارات المنافسة لها، وبوجه خاص الحضارة والثقافة الإسلامية. وواقع الأمر أن التنافس قد بلغ مداه منذ احتكاك الحضارتين ووصل إلى درجة التحدي أو الصراع، الذي يأخذ أشكالاً مختلفة، إما بصدام الحروب، أو الهيمنة على الأسواق، أو الغزو بالثقافة والأفكار^(٢).

(١) جمال زكريا قاسم، المرجع السابق، ص ٢٩٠-٢٩١.

(٢) صلاح عبد المتعال، مستقبل التنمية... نحو بديل حضاري إسلامي، دار الشرق الأوسط للنشر، القاهرة، ١٩٩١م، ص ١٢.

كما أن الثقافة العربية الإسلامية اتخذها بعض رسامي سيناريو المستقبل عدواً عندما اختفى الصراع الأيديولوجي بين الغرب والاتحاد السوفيتي، كأن الصراع شرط لوجود الولايات المتحدة، ولعل هذا السيناريو أخذت عناصر تنفيذه تتهيأ – وإن كانت مزيفة – لتلوّث العالم الثقافي، كما لوث عالم البيئة، فإنهم يريدون أن يوقدوا ناراً للحرب الحضارية كما أوددوها من قبل وسموها بالحرب الباردة الأيديولوجية^(١).

فقد حاول "هنتنغتون" أن يثبت أن نهاية الحرب الباردة التي كانت تغذي الصراع الأيديولوجي لا تعني نهاية الصراع، ولكن نقل الصراع إلى ساحة الثقافة. وبدل أن يكون خط المواجهة، كما كان في حقبة الحرب الباردة، بين أنصار العقائد الاجتماعية والسياسية المتعارضة، بصرف النظر عن ثقافة هؤلاء الأنصار، أصبح هذا الخط يمر أساساً بالاختلافات الثقافية، وأصبح الصراع بين أتباع الثقافات المختلفة هو المنبع الرئيس للحروب المعاصرة، مشيراً إلى ما يقول به من التحدي المتزايد الذي يظهره العالم الإسلامي للثقافة والسياسة الغربية.

وقد قصد هنتنغتون من هذا التحليل أن ينبه الغرب إلى أن الصراع لم ينته في العالم، بل إنه بالكاد قد بدأ، على الرغم من أنه لم يعد صراعاً سياسياً اقتصادياً وإنما تحول إلى صراع القيم والمبادئ والمفاهيم والرؤى، أي الثقافات بالدرجة الأولى. وقد أشار بشكل خاص إلى خطر الإسلام الزاحف بثقافته وعقائده

(١) عليان الطالبي، "نظرة نقدية للتنمية الثقافية في البلاد العربية، في: المسلم المعاصر، ع٨٧، س٢٢، فبراير - أبريل ١٩٩٨م، ص١٨٠.

المستطرفة، كما أشار إلى خطر التحالف الممكّن بين عالم الإسلام والعالم الصيني الصاعد أيضاً^(١).

وبعد أن يعترف "فو كوياما" بأن الخطر الإسلامي يمثل الخصم الإيديولوجي الوحيد المتبقّي في مواجهة إيديولوجية النظام العالمي الجديد، الليبرالية - الديموقراطية، التي يراها مزهوة بانتصارها على الشيوعية والشيوفراطية والأرستقراطية والملكية والاستبدادية والفاشية والنازية، يرد هذا الخطر إلى خاصية النظام الفكري للإسلام أكثر مما يعتبره ترجمة للقوة السياسية أو العسكرية، فدعاة الإسلام - كما يؤكّد فوكوياما - ذات طابع شمولي، وهي تتوجّه إلى جميع الناس كبشر وليس باعتبارهم أعضاء في مجموعة إثنية أو قومية خاصة فحسب.

والإسلام في الواقع، وكما يرى فوكوياما، هزم الديموقراطية - الليبرالية في أجزاء متعددة من العالم الإسلامي، وهو يشكّل تحدّياً كبيراً للممارسات الليبرالية، حتى في البلدان التي لم يستطع فيها استلام السلطة مباشرة. فإذا كان الإسلام قادرًا هكذا على منع انتشار الليبرالية - الديموقراطية في العالم الإسلامي، فإن خطره على النظام العالمي سوف يأخذ منحى أكثر خطورة: تحديد النظام العالمي في عقر داره^(٢).

وفي هذا السياق، يصبح الإسلام والإرهاب وجهين لعملة واحدة، ذلك أن الدعوة إلى القتل فكرة ثابتة لا يعرف المسلمين التلفظ بغيرها، كما يقول

(١) برهان غليون، "العلمة وحوار الثقافات"، في: مستقبل الثقافة العربية في القرن الحادي والعشرين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ١٩٩٨، ص.٨.

(٢) علي الشامي، "الإسلام في النظام العالمي" في: شؤون الشرق الأوسط، ع ٣٤، أكتوبر، ١٩٩٤، ٣٣-٣٤.

روفيل، مضيفاً أنه "لا يمكن أن نصف بالتسامح ديانة يتساوى فيها الاختلاف مع الإعدام.. إن الإسلام هو مصدر تسعه أعشار الإرهاب العالمي الرسمي"^(١). ومن هنا نجد أن الثقافة العربية الإسلامية تواجه أخطاراً وتحديات عديدة ناجمة عن آثار العولمة الثقافية، بيد أن آثار العولمة الثقافية لا تقتصر على توسيع إمكانيات التفاعل الثقافي بين الثقافات التاريخية الكبرى، إنما تحمل أيضاً أخطاراً كبيرة وتحديات لن يكون بمقدور جميع الثقافات مواجهتها والرد الإيجابي عليها.. ومن هذه التحديات:-

- ١ - تعزيز دينامية السيطرة الثقافية، أو الإمبريالية الثقافية، وتأكيد سيطرة وقيم الثقافات الكبرى التي تنجح في استخدام التقنيات الاتصالية الحديثة وتحتل القضاء العالمي الجديد.
- ٢ - تفجير أزمة الهوية ومشكلة التعرف على الذات، بل تحديد الذات؛ فمع تزايد نفوذ الثقافات الأقوى في فضاء مفتوح يتضاعل وزن الثقافات الوطنية ونفوذها^(٢). ذلك لأن التعرض لسبيل عارم وفيض هائل من أنواع السلوكيات والقيم الغربية عبر القنوات الفضائية، والإنترنت، وما يترتب على ذلك من تأثير شديد لها، بل تبني لما هو سلي ومخاير للقيم العربية الأصلية، الأمر الذي ينذر بأخطار اجتماعية ويهدد معالم الهوية الثقافية للأسرة العربية عامة والأجيال الشابة (من النوعين) خاصة.
- ٣ - يستخدم "الغزو الثقافي" أشكالاً أخرى لا تقل عن ذلك خطورة مثل محاولات (تفسير) العالم العربي من كفاءاته العلمية والإبداعية عن طريق

(١) نقلأ عن الشامي، المرجع السابق، ص ٣٥.

(٢) برهان غليون، مرجع سابق، ص ١٣.

تشجيع هذه الكفاءات على الهجرة إلى الغرب، وهي الظاهرة التي تعرف الآن باسم (هجرة العقول) أو (هجرة الأدمغة)، أو عن طريق تفريغ الثقافة العربية الإسلامية ذاتها من مضمونها وإنجازها عن طريق التشكيك في قدرات هؤلاء العلماء والمبدعين والfilسوفين العرب والتهوين من شأن إنجازاتهم وقيمتها وأصالتها، بل ومحاولة رد أي نوع من الإبداع الثقافي المتميز إلى تأثير هؤلاء المبدعين بالثقافات غير العربية أو حتى انحدارهم من أصول غير عربية. وهذه الدعوى تجد لها صدى كبيراً عند كثير من المثقفين في العالم العربي، فيرددونها دون إدراك منهم لحقيقة الأهداف الخطيرة التي ترمي إليها^(١). كما أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي العربي يعاني من مشكلات عديدة تبدي فيما يأتي:-

- ١- إبطاء في الأداء التنموي، تعكسه المؤشرات الإحصائية والديموجرافية المختلفة، وتبدو في انخفاض معدلات الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي، ورجوح كفة الواردات عن الصادرات، وانخفاض معدلات الدخول الفردية وتدهور المستويات المعيشية، وتفاقم العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات المجتمعية والريفية والحضرية.
- ٢- كثرة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها التلوث البيئي، والبطالة، والفقير، والتفكك الأسري، وارتفاع معدلات الجرائم وتنوعها، وتدهور الخدمات الأساسية وعدم القدرة على إشباع الحاجات الأساسية للأفراد: التعليمية والثقافية والاجتماعية.

(١) أبو زيد، مرجع سابق، ٤٦٥.

٣- تحول الدول العربية من منتجة إلى مستهلكة، مع ازدياد واتساع الفجوة بينهما وبين الدول المتقدمة، علمياً وتكنولوجياً واقتصادياً.

٤- قهيد الكيان الأسري العربي، من حيث مقوماته ودعائمه وقيمته التي تحكم علاقاته، والمعايير التي تحدد الوظائف المختلفة التي يؤديها.

يضاف إلى ذلك كله أن الأمة العربية الإسلامية تواجه العديد من التحديات الأخرى، لعل من أبرزها تلك المتعلقة بنتائج الثورة العلمية والثقافية، فإن العلاقة بين التعليم العالي والتقدم التقاني ذات اتجاهين:

فمن جهة يؤدي تطور التقانات إلى تغيير في محتويات التعليم والتكتورين (على الأقل في الجزء المتعلق منها بتلبية حاجات سوق العمل) وفي طرقها وأدواتها. ومن جهة ثانية ، بتلبية تطور التعليم العالي بدوره إلى تغيير في تطور التقانة واهتماماتها ومسارها بل وفي سرعة تطبيقها على وضع خطة بحثية متممة للخطة الشاملة والمتكاملة، ترتكز على أهداف وبرامج ومشاريع التنمية العربية وليس نفلاً وتقليداً لعمل البحث والتطوير الأجنبي وغاياته وأهدافه. وضمن هذه الخطط يجب أن يتم تغيير دور العلم في التنمية، وتسخيره لخدمة جهة التنمية، وأن ترسم برامج البحث العلمي وتعمل لتبدأ في المختبر وتنتهي بالاستعمال^(١).

وإذا كان هذا هو واقع المجتمع العربي الإسلامي المتردي، فهل أسبابه راجعة إلى الإسلام وثقافته؟ وهل هناك من سبيل لتغيير هذا الواقع ومواجهة تلك التحديات؟ هذا ما سنعرضه في القسم القادم.

(١) ميثاء الشامسي، أولويات البحث العلمي في الوطن العربي، ورقة مقدمة إلى مؤتمر "أولويات البحث العلمي والتكنولوجيا في الوطن العربي" الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، مارس ٢٠٠٢م، ص ١٤.

القسم الثالث

الثقافة الإسلامية بين إمكانات تغيير الواقع ومواجهتها

تحديات المستقبل

كشفت الحقائق التي عرضنا لها في القسمين السابقين عن جوهر الرسالة الإسلامية ومضمونها الذي تعكسه الثقافة الإسلامية بمقوماتها المتميزة وخصائصها الفريدة، ومعالجتها المتعددة، وأن هذه الرسالة قد استوعبها المسلمون الأوائل وحملوا لواءها باقتدار، ونفذوا مضامينها بأخلاق وأمانة، فكتب لهم الاستعلاء والسيادة، ليست فقط الإقليمية بل العالمية. كما تمكنا من إقامة كيان اجتماعي متماスク، وأسسوا دولة قوية ذات نظم سياسية واقتصادية متميزة كفلت للأفراد والجماعات العيش في استقرار وأمن، ومحكمتهم من التعامل بتسامح دون تعصب مع الآخرين، كما استطاعوا، من خلال التوظيف الوعي المصادر الثقافية الإسلامية، أن يحرزوا تقدماً هائلاً في المجالات العلمية والفكرية التي أثرت في الحضارات والثقافات الأخرى.

ولكن صورة الحاضر، تبدو مغایرة تماماً، ذلك لأن الواقع يبرهن على أن المجتمعات العربية الإسلامية تعاني من مشكلات عديدة، اجتماعياً واقتصادياً، وأن هويتهم أصبحت مهددة، وأن قوتهم تبدلت إلى ضعف، وتحولوا من منتجين إلى مستهلكين، ومن مبدعين إلى تابعين، خاصة في المجالات العلمية والتكنولوجية، كما أنه في مأزق خطير لمواجهة تأثيرات العولمة ومضامين الثقافات الأخرى، وفي وضع يتعين عليهم الدفاع عن هويتهم وتصحيح صورة

الإسلام التي رسّها الغرب واصفاً الإسلام بأنه دين التعصب والإرهاب والتطرف... فهل يمكنهم تحقيق ذلك؟ هذا ما سنعرض له في الفقرات القادمة.

وتقضي الموضوعية تأكيد عدة حقائق، هي:

- أن أسباب التردي والمشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية لا ترجع إلى الإسلام، كما أنها ليست متعلقة بمضمون الثقافة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بالنسق الفكري كما تعكسه القيم الإيجابية التي جاء بها الإسلام لدعم وتغيير البناء الأسري والاقتصادي والسياسي، ولكن في التفريط في هذه المضامين والتهاون في ممارستها والامتثال لها، قولًاً وعملاً.

- إن الأسباب لا ترجع إلى مصادر الثقافة الإسلامية، فهذه المصادر - القرآن والسنة - خالدة، وصالحة لكل زمان ومكان، وبفضل العمل بها يمكن المسلمين الأوائل، كما أسلفنا، من تحقيق نهضة شاملة وتغييرات مذهلة... ولكن السبب يرجع إلى هجر هذه المصادر والاعتماد على مرجعيات فكرية واردة من مجتمعات أخرى كموجهات الفكر، ومحددات للسلوك الفردي والجماعات ومنظمات لشؤون المجتمع وسياساته.

- الأسباب المؤدية إلى تشويه صورة الإسلام، ليست راجعة إلى رسالة الإسلام ومضمونها، فالإسلام - كما أسلفنا - ليس دين "إرهاب" ولا يدعو إلى التعصب، بل دين تسامح يدعو إلى الحبّة والسلام، ولكن الأسباب ترجع إلى عدة عوامل منها "الأمية الدينية" وتدهور أحوال بعض الجماعات المتطرفة، اقتصادياً واجتماعياً، وتفاقم الصراعات الطائفية والإثنية، كما ترجع - في المجتمعات الأوروبية والأمريكية - إلى الجهل بأمور الإسلام، وعدم التعمق في فهم

ثقافته واستيعاب خصائصها المتميزة، وإلى الحقد الديني الكامن في صدور بعض المفكرين بل وعامة الأفراد والجماعات في هذه المجتمعات.

- أسباب التردي الاقتصادية في المجال التنموي وضعف أدائه، والمشكلات المتصلة بالهوية الثقافية، ليس مرجعها إلى طبيعة الإسلام وثقافته، وإنما فكيف حافظ المسلمون الأوائل على هذه الهوية وتمسكون بها؟

إن الأسباب عديدة منها: عدم تطبيق ما جاء به الإسلام لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق التفكير والإبداع، وحسن الاستغلال لمختلف الموارد، واحترام العمل، وتقدير الإنهاز والإنتاج، وعدم الإفراط في الاستهلاك، وحسن التخطيط، والحفاظ على الممتلكات وصيانة الثروات، والأهم من ذلك التأهيل للموارد البشرية عن طريق العلم واكتساب المعرفة على المستوى النظري والتطبيقي. هذا إضافة إلى قيم التكامل الاجتماعي، والتعاون بين الأفراد والجماعات، وبين المجتمعات بعضها بعضاً، والمساواة، والعدل الاجتماعي، والأمانة، والصدق والإخلاص ... الخ

يضاف إلى ذلك: غياب وتقاعس دور المؤسسات التربوية والإعلامية والثقافية، وتخفيط برامجها على أساس إسلامية رشيدة، تجعل الأفراد على صلة بدينهم وتتركى نفوسهم، وتربى عقوفهم، وتقوى عقידتهم. ويدعم رأينا هذا ما أكدته "الطالبي" ^(١) حين أشار إلى أننا في العالم الإسلامي ينبغي أن نجد وسائل الاتصال الحديثة، وهي غريبة في مصدرها، لخدمة ثقافتنا الذاتية، أما إذا كان

(١) عليان الطالبي، مرجع سابق، ص ٧٢.

استخدمنا لها لنشر الثقافة الغربية، فقد تكون قد شاركنا في هدم ثقافتنا بأنفسنا، وهذا الذي نراه للأسف في أغلب قنواتنا الفضائية وغيرها من وسائل إعلامنا والتي لا تقدم إلا الأشياء الهزيلة. ومستقبل الإسلام يتوقف على مدى اتصالنا بمصادره، ومدى تغذية نفوسنا وعقولنا بها، باعتبارها طاقة دافعة لحركة التاريخ والحضارة. ونظرًا لقوة وسائل العولمة الغربية فإن التاريخ يتطلب منا جهداً مضاعفاً، وجهاداً متواصلاً من أجل ألا نضيع في غبار التاريخ، فإن لم نتفوق في هذه العولمة فلا أقل من أن نحفظ ماء وجوهنا، والضروري من أصول ثقافتنا.

- لهذه الأسباب، نؤكد أن صورة الحاضر القائمة والمقلوبة، لم يرسمها الإسلام ولا ثقافته المتميزة، وإنما الطريقة التي وظفت بها مبادئ الإسلام ومضامينه في رسم هذه الصورة.

- ولذا فإن على المجتمعات العربية الإسلامية، أفراداً وجماعات ومؤسسات، مهمة تغيير هذا الواقع ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، مستلهمين ومسترشدين بما جاء به الإسلام من مبادئ، وما تتضمنه ثقافته من مقومات وخصائص، سبق أن أشرنا إليها في القسم الأول.

ومن بين هذه التحديات التي ينبغي مواجهتها:

- الدفع عن الهوية الثقافية، والتمسك بها، والمحافظة عليها.
- تعديل الأداء التنموي، وإيجاد حل للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مجتمعاتهم.

- ضرورة التفاعل مع الثقافات الأخرى، والتعامل مع متغيرات العولمة الاقتصادية والتكنولوجية.

- ضرورة تصحيح الصورة المشوهة التي يرسمها "الغرب" عن الإسلام.

ويبقى السؤال: كيف يمكن الاستفادة من إيجابيات الثقافة الإسلامية في تحقيق ذلك؟

الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى مقالات مستقلة، ولذا فإننا سننتقى بعض القضايا لألقاء الضوء عليها في الفقرات القادمة.. وتبليور هذه القضايا فيما يلي:-

أولاً: أن للثقافة الإسلامية قدرة على مواجهة محاولات الغزو والاستلال والتشويه الثقافي ورفضها لكل محاولات طمس الهوية وتشويه المعالم الثقافية العربية، ولم ينجح الاستعمار الحديث في محاولات الفرنسة أو التهويد أو البشارة، وساعدت الخصائص الأخرى للثقافة العربية، خاصة المرونة والدينامية، على المحافظة على الهوية والتمسك بأصالحة القيم ومبادئ العقيدة.

وهنا نؤكد أن الثقافة العولمة أو التي يراد تعليمها هي في الواقع ثقافة الغرب الرأسمالي. إذ على الرغم من أنها - كما قلنا فيما سبق - تمثل الثقافة السائدة أو قل الثقافة الغالبة في هذه الأيام، إلا أن ما تحمله من مبادئ وقيم هي في الواقع مبادئ وقيم مادية في جوهرها. ولا تستقيم حياة الإنسان ككل إذا ما عاش وفقاً لهذه الثقافة المادية^(١).

(١) مصطفى النشار، "في فلسفة الثقافة، دار قيادة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٠م، ص ٥٩.

كما أن هويات الشعوب الثقافية تستند على عراقة الحضارات التي تنتهي إليها وتاريخية هذه الحضارات. ومن ثم فإن الشعوب إن قلدت النموذج الثقافي الشائع والسائل فإن هذا لا يستتبع أنها قد وقعت أسيرة لهذا النموذج المُقلد، لأن الشعوب سرعان ما تمل من التقليد وتعود إلى التمسك بأصالتها خاصة وأن النموذج الثقافي السائد والغالب يعد نموذجاً هشاً يركز على بُعد واحد، بينما الإنسان كائن مركب، والبعد الروحي فيه هو الأصل وليس البُعد المادي المتمثل في الجسد.

وعلى ذلك، يمكننا أن نشير باطمئنان إلى أنه رغم هذا التناقض في الأهداف، إلا أن ذلك لا يحول بين التفاعل الحضاري في الحالات العلمية والعملية، وقد تكون هذه الحدود التي يقف عندها التفاعل بين الحضارتين الإسلامية والغربية، فالتفاعل في المجالين العلمي والعملي لا يفقد الحضارة الإسلامية شخصيتها، فعندما تفاعلت الحضارة الإسلامية مع الحضارة اليونانية لم تفقد الحضارة الإسلامية شخصيتها كما أن الحضارة الغربية عندما تفاعلت مع المنهاج العلمي المتقدمة لدى الحضارة الإسلامية لم تفقد الحضارة الغربية شخصيتها، إنما الذي يفقد الشخصية الحضارية تميزها واستقلاليتها هو تنازعها عن أهدافها الأساسية، حيث لا تتفق الحضارتان الإسلامية والغربية في ذلك، فالحضارة الإسلامية تهدف أساساً إلى الرقي الداخلي – الروحي – حيث تتغلب اعتبارات القيم الروحية والأخلاقية على قيم المفعة الخالصة، بينما يسود الحضارة الغربية المبالغة في الانتفاع المادي في جميع مظاهر الحياة، أما الوجود الديني والأخلاقي فهو أمر فطري محض يجب ألا يمت إلى واقع الحياة بصلة.

وبناء على هذا التناقض في أهداف الحضاراتين الإسلامية والغربية، فإنه لا يمكن أن يتكيف أسلوب الحضارة الإسلامية الراهنة مع الحضارة الغربية الحديثة، أو يخضع لها.. بعبير آخر، فكما ذكرنا، يقف التكيف عند حدد الاستفادة العلمية والعملية، أما في مجالات تنظيم العلاقات الاجتماعية والثقافية فإنه أمر قائم بذاته يجب ألا يخضع لأي تقليد أعمى لنماذج العلاقات في الثقافة أو الحضارة الغربية^(١).

ثانياً: سبق أن أكدنا أن الثقافة الإسلامية تتمتع بالدينامية والحركة مع قابلية التطور والتجدد من خلال الأنماط المختلفة، فهي لم تنغلق ولم تتقوّع، وهذا عاشت ونمّت وتطورت، وهي لم ترفض الجديد لأنّه جديد ولم تتأي عن الإبداع لغرابته ولكن أخذت من الجديد ما يناسب احتياجاتها وصاغت من الإبداع صوراً كثيرة تحقق لها بعدي الأصالة والمعاصرة. وحتى تكون الثقافة العربية فاعلة وقدرة لابد لها من أن تكون متفاعلة مع غيرها من الثقافات حتى تتمكن من المشاركة والعطاء دون انكفاء على النفس تقوّعاً، ودون اندفاع إلى الخارج ضياعاً. وإذا ما حدث ذلك ستصبح الأمة العربية أمة مؤثرة في مجريات الأحداث العالمية، مؤثرة في الاتجاهات العالمية خاصة اتجاهات الحرب والسلام، واتجاهات التنمية الدولية، واتجاهات التربية الدولية، واتجاهات الاقتصاد العالمي. وأن التفاعل الثقافي يعطي الأمة العربية حضوراً دولياً ويعطي للثقافة العربية مكاناً بارزاً ومتميزاً بين الثقافات، كما يجعلها تبقى على أصالتها، ويمكنها من المعاصرة الإيجابية^(٢).

(١) عبد المتعال، مرجع سابق، ص ٢٧.

(٢) محمد عزت عبد الموجود، "استراتيجية الثقافة العربية.. شروط ومتطلبات تطبيقها" في : ندوة الثقافة العربية: الواقع وأفاق المستقبل، كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر، الدوحة، ١٩٩٣م، ص ٦٦٩.

وفي هذا الصدد، نؤكد أن إعادة بناء الثقافة المعاصرة لا يتوقف عند حد إحياء التراث، وخاصة عناصره الإيجابية الباعثة على التقدم والداعية إلى الأخذ بأسبابه والراسمة لطريق تحقيقه في مختلف المجالات، وإنما ينبغي في ذات الوقت وبنفس القدر من الجرأة أن ينفتح العقل العربي على تلقي نتاج مختلف الثقافات المعاصرة دون خشية الواقع في براثنها أو الذوبان فيها. فطالما نملك موروثاً حياً ملهمًا قويًا، لا خوف علينا من الذوبان في (الآخر)، أو فقدان ذاتيتنا في ذاتيته؛ فالذوات الفكرية والحضارية تقابل وتفاعل وتترافق وتتلاজع على مر العصور دون أن تفني ذات حضارية قوية في ذات حضارية على نفس المستوى من الصلابة والقوة^(١).

ثالثاً: أن للثقافة الإسلامية قدرة على التكيف مع مقتضيات التطور بفضل ما تميز به الإسلام من نظرة وسطية غير مثالية، ومن تشجيعه على التفكير والتأمل ودعوة الناس ليتعارفوا ويتألفوا، وهنا نؤكد على أهمية وفاعلية الحوار بين الحضارات، إلا أن الحوارحضاري الإيجابي والفعال، يتطلب فهم الذات الحضارية، كمقدمة لفهم (الآخر) الحضاري، والعكس يكاد يكون صحيحاً. وهذا الفهم لا يتم بمدح الذات أو (الآخر) الحضاري، ولا بهجاء الذات أو (الآخر) الحضاري، إنه يتطلب درساً وفحصاً للذات الحضارية، قدراتها وإمكاناتها، والمعيقات التي تحول دون تجدها. كما يتطلب فهم قدرات (الآخر) وإمكاناته، وجوانب قوته وحركته. كما أن الحوار مع الحضارات الأخرى، خاصة الحضارة الغربية، ليس اختياراً، وإنما ضرورة من ضرورات التجدد الذاتي،

(١) النشار، مرجع سابق، ص ١٦٥.

وامتلاك شروط السيطرة على مقومات هذا التجدد، وهنا ينبغي تأكيد ما يأتى:
أ- أن الحضارة الغربية ليست متجانسة على نحو مطلق، ففيها جوانب
فكريّة وتقنية تحتاج إلى التأمل وتفرض الإفادة منها. إنما ليست شرّاً كلياً
كما يتصور بعضهم^(١).

من هنا نؤكد أنه يجب على المثقف العربي المسلم أن ينظر إلى الواقع "من
زاويتها الإنسانية الرحيبة ليدرك دوره الخاص ودور ثقافته في الإطار العالمي"،
ويتهيأ إلى الحوار مع ثقافة (الآخر)، وال الحوار معه حواراً يحفظ به وجوده، وينمي
ثقافته ليكون في مستوى التفاعل الحقيقي لا في مستوى الخضوع والاستسلام،
وهذا الحوار يكون سبيلاً للتقدم لا سبيلاً للوقوف على هامش التاريخ.

ب- أن العولمة من شأنها أن تقوى عزمنا على البحث عن مناهج ترسّيخ
جذورنا وانتمائنا، فالعالم لا يخلو من الصراع، بأشكاله المختلفة، كل حضارة
تدافع عن وجودها وتنعيد من الحضارات الأخرى، وتختلف درجة الصراع من
عصر إلى عصر ولكن الجوهر واحد. وليس السبيل إلى بحثنا أن ننسحب من
الواقع أو نستسلم له، فلماذا لا نفكر في نسق استراتيجي لتنمية شاملة واقعية في
التخطيط والتنفيذ لرفع مستوانا إلى مستوى الحضارة؟^(٢).

وهنا نتفق مع الرأي^(٣) الذي يؤكد أن تخوف الدول العربية من العولمة ترجع
أسبابه إلى ما تعانيه هذه الدول من مشكلات اقتصادية وثقافية نجمت عن الفرقة

(١) عبد المعطي، مرجع سابق، ٢٥٦-٢٥٥.

(٢) الطالبي، مرجع سابق، ١٩٥.

(٣) محمد صديق محمد حسن، "الثقافة العربية وتحديات العولمة (إعداد)"، في: التربية، ع ١٢٨، من ٢٨، مارس ١٩٩٩م، ص ٨١.

والانقسامات وانعدام التخطيط والتنسيق والتعاون بين الدول العربية، كما ترجع إلى سوء تفاعل الدول العربية مع التكنولوجيا، فلا توجد سياسات وطنية تهدف إلى تطوير وتوطين كفاءات ومؤسسات محلية.

فنحن العرب تقع على عاتقنا مسؤولية مصيرية للتعامل مع العولمة، فنحن نملك القوى الاقتصادية والبشرية، ولدينا الرصيد الثقافي والحضاري الكبير الذي يساعدنا في إقامة مشروع أو رسم استراتيجية عربية متكاملة، اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وإعلامية، قادرة على المنافسة والتأثير والتأثر بثقافات وحضارات غيرنا، وليس هذا الأمر بغرير عن الثقافة العربية والإسلامية على مدى العصور، فكم تأثرت وأثرت - كما ذكرنا سابقاً - في الثقافات والحضارات المجاورة لها على مر العصور والقرون وهي لم تزل شامخة تحفظ هويتها العربية والإسلامية.

جـ- إن التعامل مع الثقافة الغربية الحديثة بالشكل الأمثل ينبغي أن يتم على أساس التخلص من كل مثالبنا التربوية والمجتمعية، التي أبرزها ميلنا إلى الانشداد إلى الوراء وتقديس الماضي، وانعدام الفاعلية الإيجابية لما نرزح تحته من قيود مثبطة للهم ومعوقة للحركة الحرة، فضلاً عن الشعور بالاغتراب والشعور بالدونية والتخلف. إن كل هذه المظاهر السلبية في ثقافتنا العربية يجب أولاً أن تخلص منها، وليس من وسيلة إلى التخلص منها إلا بالثقة بالنفس المتولدة من دورنا الرائد في التاريخ الحضاري، ومن قدرتنا - إذا ما بعثنا في أنفسنا الهمة وتحدى الإرادات وقبلنا التحدي - على التعامل الإيجابي مع ثقافة العصر دون وجع أو خوف أو شعور بالدونية والاضطراب^(١).

(١) النشار، مرجع سابق، ص ١٦٩.

رابعاً: يمكن الاستفادة من الثقافة الإسلامية ومصادرها في تطوير النسق التربوي من أجل تحديث الواقع الاجتماعي، وتحقيق أداء أفضل في المجال الاقتصادي، وتقوية الكيان الأسري الاجتماعي، وتحديث الشخصية العربية، وإعداد أفضل للموارد البشرية العربية.. وما يدفعنا لتأكيد ذلك ما يأتي:-

- التربية، عليها أن تكون العلماء وتعد المخترعين وخبراء الثقافة؛ لأن العلم أصبح عصب الحياة حتى يتمكن هؤلاء العلماء من أداء مهمتهم في تنمية الثقافة بما يخترعون وما يبدعون.. وإذا أتينا إلى مناهج تعليم العلوم فإننا لا نجد لها موظفة لتعليم أسلوب التفكير العلمي وأسلوب البحث والاستكشاف، ومن ثم لا تعد مخترعين أو مبدعين إنما نقلة لعلم الآخرين وحفظة لعلوم السابقين، فهي ثقافة نقلية بنكية^(١).

- التربية، عليها أن تهذب النفس وتغرس الفضيلة في النفوس، وهذه الوظيفة الأخلاقية مهمة جداً للثقافة؛ لأن البعد الروحي والقيمي بها لا يقل أهمية عن البعد المادي، فإذا تقاعست التربية في أداء وظيفتها الأخلاقية ضعف الجانب الروحي والقيمي للثقافة، وقد أكدت ثقافتنا العربية الإسلامية أهمية هذه الجوانب.. فكل علم لا يحمل الخير ولا يدعو إلى الفضيلة هو عند المسلمين علم عقيم، وحمله وزر يُعاقب عليه الإنسان^(٢).

- التربية، عليها أن تعلم قيم الإنتاج وحب العمل بجميع أنواعه وأشكاله وتغرس في المجتمع قيمة اقتصادية مهمة مثل احترام المال العام، والعمل على إتقان

(١) عبد الموجود، مرجع سابق، ص ٦٩٣.

(٢) نفس المرجع السابق.

مهارات الإنتاج، والتدريب المستمر لصقلها بجراة التقدم العلمي والتقني، والالتزام بالوقت، كما أن التربية مسؤولة عن تعليم الاتجاهات التنموية التي يحتاجها المجتمع مثل التخلص من السلوك الاستهلاكي، والمهدى في الاستهلاك، وسوء استخدام الموارد المتاحة، وفي مقابل ذلك يحتاج الإنسان العربي أن يتعلم ترشيد الإنفاق وتنظيم الأسرة وتدبير شؤونها، وإذا ما نجحت التربية في أداء وظيفتها الاقتصادية حققت الثقافة هدفاً استراتيجياً من أهدافها وهو تحقيق التنمية الشاملة^(١).

تساهم التربية في غرس ما يسمى بثقافة الإنماز من خلال توفير الاقتدار المعرفي، فلم تقم في أمة، عبر مختلف مراحل التاريخ، إلا وكانت ثقافة الإنماز هي إطارها المرجعي مادياً وعلمياً وتقنياً، أو فكرياً وروحياً.. والمستقبل، في متطلباته المتزايدة من الاقتدار المعرفي، يكرس بشكل لا رجعة فيه ثقافة الإنماز المتميز، طالما أن المعرفة تحصل، والمهارة تبني: فلا هما يوهان، أو يمنحان، ولا هما ينزلان حظاً من السماء. ذلك هو المسار الخرج في عصر العولمة والتنمية المستدامة (سواء بسواء) والذي يحكم كل ما عدها من مسارات، مشكلاً المعبر الوحيد للشراكة العالمية.

من هنا، فإن آفاق المستقبل تضغط بشكل غير مسبوق لأدراج بناء ثقافة الإنماز في أولويات برنامج التنشئة المستقبلية. وكم هو جميل أن هذه الحالة بالذات تعيد صلتنا بحضارتنا العربية الإسلامية أكثر من أي أمر آخر. فليس

(١) المرجع السابق، ص ٦٩٤.

هناك من دين يحصن على العمل وإتقانه، جاعلاً منه المعيار في الموازنة بين الناس ورافعاً إياها إلى مصاف الجهاد الأكبر بقدر ما تحفل تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وليس هناك من حضارة قامت على الإنجاز المنفتح إنسانياً بقدر هذه الحضارة العربية الإسلامية^(١).

ختاماً، لابد من التأكيد أن تحديث الشخصية العربية يستدعي تنقية هذه العقيدة المقدسة مما علق بها من أو شاب وزيف؛ إما جهلاً بالدين؛ أو حباً في الدنيا، أو بسببهما معاً.

كما تستدعي الرجوع إلى المنابع الصافية للإسلام، في القرآن والحديث النبوي، وإلى سيرته الشريفة؛ وإلى عمل خلفائه وأصحابه، والاستشهاد بأراء المفكرين المحتهدين؛ والموازنة بين صحة العقيدة وروح الإسلام الحقيقي القائم على الوحدانية وعلى المعرفة والعلم، والعدالة والمساواة، والتفتح والقوة، وعمارة الأرض، والتفكير في ظواهر الكون، واكتشاف أسراره الدالة كلها على قدرة الله، الإسلام الداعي إلى تكريم الإنسان وتعظيم قدره، وإلى الحفاوة بالحياة، وبالعمل والسعى... كل هذه القيم هي التي تعين على اقتحام المستقبل.

ولا بد من تصحيح الصورة التي يتعمد أعداء الإسلام نشرها عنه، مما هو منه براء.. وفي المجتمع الإسلامي، من يعين، ربما بحسن نية على نحو مثل هذه الانطباعات، ليس في مفهوم الآخرين عن الإسلام هو مفهوم مغرض، وإنما في مفهوم المسلمين، عن أنفسهم^(٢).

(١) مصطفى حجازي، "العلومة والتتشنة المستقبلية"، مجلة العلوم الإنسانية، عدد ٢، صيف ١٩٩٩م، ص ٣٦.

(٢) محى الدين صابر، من قضايا الثقافة العربية المعاصرة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩٨٧م، ص ٨٤.

التجربة الحضارية التاريخية

الدكتور الشيخ ناصر بن سليمان العمر^(*)

لابد أن تكون النظرة إلى طيابع الشعوب والأجناس مجرد عما تأثرت به من أمور خارجة عنها، فمن استصلاح بالشرع والدين، يفضل من سواه، وبعلوه بقدر ما قام به من دين، ومن فضل العرب، إنما فضلهم لكرم الأخلاق التي أصمواها، وجاءت الشرايع بتسميمها.

إن لأهل الجزيرة العربية⁽¹⁾ ثروة تاريخية ثرة، وإرث حضاري يمتد عبر قرون بعيدة وأزمنة مديدة، يجب أن يستلهموا منه دروساً، وأن يأخذوا منه عبراً، للمضي بحضارتهم ورسالتهم قدماً.

فجزيرة العرب بها أم القرى، وبيت الله الحرام، ومدينة النبي ﷺ، ومسجده

(*) داعية وباحث أكاديمي.. (المملكة العربية السعودية).

(1) قال سماحة الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله- : «فيديها غرباً بحر القلزم - والقلزم مدينة على طرفه الشمالي، ويقل ببحر الجبنة وهو المعروف الآن باسم البحر الأحمر، وبعدها جنوباً بحر العرب ويقل ببحر اليمن، وشرقاً خليج البصرة، الخليج العربي، والتعدد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المتذكرة محل نقاش بين المحدثين والفقهاء والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم... ويدعها شملاً ساحل البحر الأحمر الشريقي الشمالي وما على مسانته شرقاً، من مشارف الشام وأطراره [الأردن حالياً] ومنقطع للسمارة من ريف العراق، والحد غير داخل في المحدود هنا» خصائص جزيرة العرب ص ١٨-١٧ باختصار يسر. الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ، دار ابن الجوزي.

عليه الصلاة والسلام، وما بين البيت إلى المنبر، روضة من رياض الجنة^(١):

منيرٌ وقد تعفو الرسوم وتممد
بها منير الهادي الذي كان يصعد
ورتيع له فيه مُصلىً ومسجدٌ
من الله نور يستضاء ويوقد
أتهاها البلى فالآي منها تحدد
بطيبة رسمٌ للرسول ومعهد
ولا تمحي الآيات من دار حرمة
و واضح آيات وباقٍ معالم
به حجراتٍ كان ينزل وسطها
معارفٌ لم تطمس على العهد أيها

وفيها كان الخلفاء الراشدون، والأنصار والمهاجرون، وبها عقدت رايات المسلمين، وقويت أمور الدين، وأيضاً فإن فيها المنسك والمشاعر، والمواقيت والمنابر:

إذا هَزَّنا الشَّوْقُ اضطربنا هَزَّهُ
على شُعُبِ الرَّحْلِ اضطرابُ الأَرْقَامِ
فمن صبواتٍ تستقيم بِمَايَلٍ
وَأَسْتَشْرِفُ الْأَعْلَامَ حَتَّى يَدْلِي
عَلَى طَبَبِهَا مَرُّ الْرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ
وَهَلْ أَنْسَمَ الْأَرْوَاحَ إِلَّا لِأَنَّهَا
تَهَبُّ عَلَى تِلْكَ الرَّبِّيِّ الْمَعَالِمِ؟

كما أنها جزيرة شعرية، ذكرها الفحول في دواوينهم، فدرسها الشراح في مصنفاتهم، فإذا قرأها وجدت زمزم والخطيم، وددأ وأشداخ، ومدافع الريان، وشماريخ رضوى، وبرقة ثهمد، وحومانة الدراج ، وتقادمت فالجبس فالسوبان،

(١) انظر صحيح البخاري حديث رقم ١١٩٥، وصحيح مسلم حديث رقم ١٣٩٠.

وهرج وجوانا، وإضم والجواء، وقامة والحزاز، والعروض واليمن، واليماة والرميصاء، بل أرض نجد كلها:

إني وإن فارقت نجداً وأهله
لخترق الأحساء شوفاً إلى نجد
وأعشق أخلاقاً خلقن من الجدِّ

ولو استطردنا بذكر شيء مما ورد في أشعارهم لطال المقال^(١)، وأي دار من ديارها ما وقفوا عليها؟ وحسبك قول عنترة:

هل غادر الشعرا من متقدم
أم هل عرفت الدار بعد توهם؟
و فوق ذلك تجد في تلك المصنفات ذكر عشائر الجزيرة وقبائلها
و خصائصهم، وأموراً دقيقة متعلقة بهم.

وفضلاً عن ذلك فقد كان للحضارات القديمة فيها شأن عظيم، بل إن أول الحضارات البشرية قامت بها وأهنتها وذلك لما بين آدم عليه السلام بيت الله الحرام^(٢) فكان أول بيت وضع للناس بركة مباركاً، وقد ذكر العليم الحكيم في

(١) انظر في ذلك مثلاً صفة جزيرة العرب للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمданى، ص ٣١٩ وما بعدها. طبعة دار اليماة، ١٣٩٧هـ، بتحقيق محمد بن علي الأكوع الغوالى.

(٢) ذكر ابن حجر في الفتح لقوافل في أول من بنى البيت فذكر آدم والملائكة وشيث بن آدم، ثم قال: والأول أثبت، قال السيوطي في شرح سنن النسائي عند تعليقه على حديث: سالت رسول الله ﷺ أي من سجد وضن أولاً؟ قال: (المسجد الحرام). قلت: ثم أي؟ قال: ((المسجد الأقصى)). قلت: وكم بينهما؟ قال: (أربعون عاماً) قال القرطبي: فيه إشكال، وذلك أن المسجد الحرام بناء إبراهيم عليه السلام بنص القرآن، والمسجد الأقصى بناء سليمان عليه السلام، كما أخرجه النسائي من حديث ابن عمر، وسنده صحيح، وبين إبراهيم وسلمان أيام طويلة، قال أهل التاريخ أكثر من ألف سنة. قال: ويرتفع الإشكال بأن يقال: الآية والحديث لا يدلان على بناء إبراهيم وسلمان -لما بينا- ابتداء وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لما كان أسمه غيرهما وبده، وقد روى: أول من بنى البيت آدم، وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده باربعين عاماً. انتهى. قلت: بل آدم نفسه هو الذي وضعه أيضاً، قال الحافظ ابن حجر في كتاب التجان لابن هشام: إن آدم لما بنى الكعبة أمره الله تعالى -بالسير إلى بيت المقدس، وأن يبنية فبناءً وتسك فنهـ. كتاب المساجد باب ذكر أي مسجد وضع أولاً، حديث رقم ٦٨٩، سنن النسائي بشرح السيوطي، ٢/٣٦٢، الطبعة الخامسة لدار المعرفة، ١٤٢٠هـ.

القرآن الكريم عن حضارات الجزيرة العربية ما لم يذكره عن غيرها من الأمم والحضارات التي قامت في شتى البلدان والأقاليم فسادت ثم بادت. ألا ترى أن جزيرة العرب، أرض معجزات نبوية، وب مجال رسالات سماوية، وفيها بلد سباء، وسد مأرب، وعرش عظيم، وبئر معطلة، وقصر مشيد، بل سائر بلاد عاد؛ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثُمودُ الذين جابوا الصخر بالوادي، وأصحابُ الرس، وأصحاب الأيكة، وأصحاب الأخدود، وقبر هود، ودعوة إبراهيم، وحجر صالح، ومدين شعيب، ومرتع إسماعيل، وملجأ موسى، ومهد محمد -صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين- ومثواه:

فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد^(١)
ثم كانت أرض الجزيرة وطاءَ خير القرون وأديمها لحافاً جلهم بعد أن غيبوا
تحت أطباق ثراها.

ومع هذا كله فأرض الجزيرة العربية تشتمل على حدود جليلة، وكُورٍ
جسيمة، فهي من أمد الأقاليم مساحة، وأفسحها ساحة، وأعظمها حرمة،
وأشرفها مدنًا: ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ (القصص: ٦٨).

لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها

وقد فضل جزيرة العرب على ما سواها جمع من عنوا بالأقاليم والبلدان.
قال الهمданى: «أفضل البلاد المعمورة من شق الأرض الشمالي إلى الجزيرة

(١) البيت من مرثية حسان - رضي الله عنه- التي مطلعها: بطيبة رسم للرسول ومعهد.

الكبير ... وتسمي جزيرة العرب»^(١)، وقال القلقشندي: «.. بجزيرة العرب الواقعة في أواسط المعومرة وأعدل أماكنه وأفضل بقاعه، حيث الكعبة الحرام..»^(٢)، قال المقدسي في أحسن التقاسيم: «وهي أمد الأقاليم مساحة، وأفسحها ساحة، وأفضلها تربة، وأعظمها حرمة، وأشرفها مدنًا»^(٣).

فجزيرة العرب من أفضل البلاد وأشرفها، قال الشيخ بكر أبو زيد: «كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وهذه الجزيرة جملة أسماء؛ كلها مضافة إلى العرب لا غير»^(٤)، وذكرها: [جزيرة العرب]، و[أرض العرب]، و[بلاد العرب]، و[ديار العرب]، و[الجزيرة العربية]، و[شبه جزيرة العرب]، [وشبه الجزيرة العربية].

وما يدل على شرفها أيضاً كثرة ما صنف فيها، وقد أشار الشيخ بكر إلى شيء منها، وما كتب زيادة على ما ذكر^(٥)، والشأن هنا أيضاً في ذكر المؤلفات المفردة عن هذه الجزيرة على اختلاف مقاصد المؤلفين:

- ١ - جزيرة العرب للأصممي، يذكره من ترجم له.
- ٢ - جزيرة العرب لأبي سعيد السيرافي، ذكره الباباني في هدية العارفين، وغيره.
- ٣ - جزيرة الإسلام للشيخ سلمان العودة، مطبوع، وما يليه كذلك.

(١) صفة جزيرة العرب ص ٣، للهدانى.

(٢) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، لأبي العباس أحمد القلقشندي، طبعة دار الكتاب المصري مع دار الكتب اللبناني، تحقيق إبراهيم الإبراري.

(٣) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، للمقدسي.

(٤) انظر خصائص جزيرة العرب، لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد.

(٥) انظر خصائص جزيرة العرب ، ص ١٢٠.

- ٤ - جزيرة العرب مهد الحضارة الإنسانية، محمد معروف الدوالبي.
- ٥ - مرآة جزيرة العرب، لأبي أنيوب صيري باشا.
- ٦ - السكان والاقتصاد والعمل قبل قرن في جزيرة العرب، أحمد اليحيى.
- ٧ - جغرافية شبه جزيرة العرب، محمود أبو العلا.
- ٨ - جغرافية جزيرة العرب، لعمر رضا كحاله.
- ٩ - رحلات في شبه جزيرة العرب، جلون لويس بوركهات.
- ١٠ - جزيرة العرب قبل الإسلام، ليرهان الدين دلو.
- ١١ - تاريخ جزيرة العرب القسم وسيرة النبي ﷺ، لعبد الله العثيمين.
- ١٢ - وفود القبائل على الرسول ﷺ، وانتشار الإسلام في جزيرة العرب، لحسن جبر.
- ١٣ - جزيرة العرب: مصير أرض وأمة، محمد ولد داداه.
- ١٤ - شبه جزيرة العرب، محمود شاكر، وهو مجموعة كتب جعل لكل قسم أو أقسام منها كتاباً.
- ١٥ - أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ: جزيرة العرب، محمد عبدالهادي، وفاء محمد.
- ١٦ - صور من شمالي جزيرة العرب: في منتصف القرن التاسع عشر، لجورج أوغست، ترجمة سمير الشبلبي.
- ١٧ - أرض المعجزات: رحلة في جزيرة العرب، لعائشة عبد الرحمن.
- ١٨ - جزيرة العرب في العصر الحديث، لصلاح العقاد.

- ١٩ - الجزيرة العربية: موطن العرب ومهد الإسلام، لمصطفى مراد الدباغ.
- ٢٠ - نحات عن تطور الفكر في جزيرة العرب في القرن العشرين، لفهد المبارك.
- ٢١ - جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة.
- ٢٢ - النهضات الحديثة في جزيرة العرب، محمد عبدالله ماضي.
- ٢٣ - مشاهداتي في جزيرة العرب، لأحمد حسين.
- ٢٤ - اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من الحضارة والعلم، حاكلين بيرين، ترجمة قدرى قلعجي.
- ٢٥ - دراسات عن تاريخ الخليج العربي والجزيرة العربية، لصباح إبراهيم الشيخلي.

وقد أغفلنا شيئاً مما كتب في جيولوجيتها وتضاريسها للاكتفاء بما ذكر، أما التسجيلات المرئية، والندوات، وما كتب في المجالات من مقالات متخصصة عن الجزيرة العربية فأكثر من أن تحصر، ولا أطيل بسرد بعضها ففيما سبق غنية وكفاية.

جزيرة العرب وعلاقتها بفضل العرب:

سل المعانٍ عنا إننا عرب	شعارنا المجد يهوانا ونهواه
هيعروبة لفظ إن نطقت به	فالشرق والضاد والإسلام معناه

لقد فرر أهل العلم أن العرب هم "رأس الأمة وسابقوها إلى المكارم"^(١) فهم "أفضل من العجم"^(٢) بل "أفضل من غيرهم"^(٣) بل "أفضل الأمم"^(٤) قاطبة.

قال شيخ الإسلام: «ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بما المقتدى بهم فيها: وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والمحاجز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو مبتدع، خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق ابن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية، وساق كلاماً طويلاً إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله ﷺ: «حب العرب إيمان وبغضهم نفاق» ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي، الذين لا يحبون العرب، ولا يقررون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. ويررون هذا الكلام عن أحمد نفسه، في رسالة أحمد ابن سعيد الأصطخري، عنه إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم»^(٥).

(١) نوادر الأصول في الحديث الرسول، ص ١٠٦، محمد بن علي للحكيم الترمذى، طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.

(٢) انظر تفسير القرطبي، ١٤١/١.

(٣) السابق، ٢٦٣/٤.

(٤) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، ٣٧٩/٩، محمد بن عبد الرحمن المباركفورى، طبعة دار الكتب العلمية.

(٥) اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١٤٨/١. وانظر كذلك من ١٥٦، وقد نسب القول بفضل

العرب للجمهور في منهج السنة النبوية، ٥٩٩/٤.

وقال الكرماني أيضاً: «فالعرب أفضل الناس، وقريش أفضلهم، هذا مذهب الأئمة وأهل الأثر والسنّة..»^(١).

قال شيخ الإسلام: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة» الحديث، وقال الترمذى: «هذا حديث صحيح، وهذا يقتضى أن إسماعيل وذراته صفوه ولد إبراهيم، فيقتضى أنهم أفضل من ولد إسحاق، ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم، لما فيهم من النبوة والكتاب، فمعنى ثبت الفضل على هؤلاء فعلى غيرهم بطريق الأولى»^(٢).

وقال قبلها: «فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم... وليس فضل العرب ثم قريش ثم بنى هاشم مجرد كون النبي ﷺ منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله ﷺ أنه أفضل نفساً ونسبة وإلا لزم الدور»^(٣)، وقد وضع المصنفوون كُتبًا وأجزاء في الدليل على فضل العرب فلتراجع^(٤).

وسر تفضيل العرب على من سواهم، هو ما تميزوا به من خصال حميدة، وأخلاق نبيلة ، كما قال الحكيم الترمذى: «فالعرب بالأخلاق شرفوا، وإلا فالشجرة واحدة وهو خليل الرحمن»^(٥).

(١) انظر فيض القدير شرح الصغير، لعبد الرزوف المناوي، ٥١٥/٤، الطبعة الأولى للمكتبة التجاربة الكبرى.

(٢) انظر لكتضاه الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام بن تيمية، ١٥٤/١، الطبعة الثانية لمطبعة السنة للمحمدية بالقاهرة.

(٣) السابق ١٤٨/١.

(٤) لأبن القاسم - رحمة الله - فصل في الدليل على فضل العرب، والمقتني مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب، وللهبته مبلغ الأربع في فخر العرب، لخنزره للهبيتي من كتاب حاقي لحافظ العراقي.

(٥) انظر نواير الأصول في أحاديث الرسول، لأبي عبدالله الحكيم الترمذى، ص ٩٦.

وقال الشيخ بكر: «فالعرب هم حملة شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها... لأنهم يومئذ قد امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم، وتلك هي: جودة الأذهان، وقوة الحوافظ، وبساطة الحضارة والتشريع، والبعد عن الاحتكاظ ببقية أمم العالم»^(١)، كما أفهم «أطوع للخير، وأقرب للسخاء، والحلم، والشجاعة، والوفاء... أصحاب إباء لا يعرفون التزلف والتفاق وتحمل الاستبداد.. وما تميز به العرب الصدق، حتى الذين كانوا يحاربون الإسلام ظهر صدقهم في أمور»^(٢). فيا الله كيف انتكست بعد ذلك الفطر، وتغيرت العقول، ففتن بعضنا بحضاره غربية قاصرة، على جوانب قاصرة فيها ما فيها، واستبدل - يوم استبدل - شرها بمكارم حضارة عريقة.

مولى المكارم يرعاها ويعمّرها إن المكارم قد قلت مواليها
ولا يخفى على القارئ الكريم أن هذا التفضيل ينبغي أن يراعى عند النظر
إليه أمران:

الأول: أن السننرة هنا إلى طبائع الشعوب والأجناس مجردة مما تأثرت به من أمور خارجة عنها، فمن استصلاح بالشرع والدين يفضل من سواه ويعلوه بقدر ما قام فيه من دين. ومن فضل العرب إنما فضلهم لمكارم الأخلاق التي اتصفوا بها، وجاءت الشرائع بتميمها، فإذا التزم الناس بالشرع فلا فضل لعربي على أعمامي إلا بالتقوى، والأصل أن الناس معادن^(٣).

(١) خصائص جزيرة العرب ، للشيخ بكر أبو زيد، ص ٦١، مع اختصار بسير.

(٢) جزيرة الإسلام، للشيخ سلمان بن فهد العودة، ص ٤٢-٤٦، والنقل باختصار وتصريف بسير.

(٣) جزء من حديث الصحابة، انظر صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿لَئِنْ كَانَ فِي يُؤْسَكَ وَلَنْ يُغَوَّبَ، مَكِّنَّ لِلشَّاهِدِينَ﴾، ٣٣٨١، وصحيف مسلم رقم ٢٥٢٦.

الثاني: أنه وصف عام، وعند التفصيل ومقارنة الأفراد يشذ بعضهم، فقد تجد شخصاً من العجم يفضل بعض العرب في أخلاقه وصفاته، ولكن عند الإطلاق والتعميم فالعرب أفضل من سواهم.

والشاهد من هذا التقرير هو أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان، والأرض التي ينشأ عليها لها صلة وثيقة بأخلاقه وعاداته، وقد عرفت العرب هذه العلاقة منذ زمن بعيد، ولهذا كانوا يدفعون أولادهم إلى المرضع «لينشاً الطفل في الأعراب»، فيكون أفعى للسانه، وأجلد بجسمه، وأجدر أن لا يفارق الهيئة المعدية، وقد قال - عليه السلام - لأبي بكر، رضي الله عنه، حين قال له:

«ما رأيت أفعى منك يا رسول الله».

فقال: «وما يعنـي، وأنا من قريـش، وأرـضـتـ فيـ بـنـيـ سـعـد؟».

لهـذاـ وـنـحـوـ كـانـ يـحـمـلـهـمـ عـلـىـ دـفـعـ الرـضـعـاءـ إـلـىـ المـرـضـعـ الـأـعـرـابـيـاتـ.ـ وـقـدـ ذـكـرـ أـنـ عـبـدـ الـمـلـكـ بـنـ مـرـوـانـ كـانـ يـقـولـ:ـ أـضـرـ بـنـاـ حـبـ الـوـلـيدـ؛ـ لـأـنـ الـوـلـيدـ كـانـ لـخـانـاـ،ـ وـكـانـ سـلـيـمـاـنـ فـصـيـحاـ؛ـ لـأـنـ الـوـلـيدـ أـقـامـ مـعـ أـمـهـ،ـ وـسـلـيـمـاـنـ وـغـيـرـهـ مـنـ إـخـوـتـهـ سـكـنـوـ الـبـادـيـةـ،ـ فـتـعـرـبـوـاـ،ـ ثـمـ أـدـبـوـاـ فـتـأـدـبـوـاـ»^(١).

هـذـاـ مـنـ جـهـةـ،ـ وـمـنـ جـهـةـ أـخـرـىـ فـرـقـ بـيـنـ مـنـ يـتـقـلـبـ فـيـ عـيـشـ لـيـنـ الـأـعـطـافـ رـطـبـ،ـ وـبـيـنـ آـخـرـ تـرـبـيـ فـيـ بـيـئـةـ شـدـيـدـةـ وـعـرـةـ،ـ فـذـلـلـ شـظـفـ الـعـيـشـ وـرـكـبـ صـعبـ،ـ وـقـدـ قـيـلـ:

إـنـاـ إـلـاسـلـامـ فـيـ الصـحـراـ اـمـتـهـدـ لـيـجـيـءـ كـلـ مـسـلـمـ أـسـدـ

(١) انظر الروض الأنف، لعبد الرحمن بن عباده السهيلي، شرح حديث الرضاع، ١٨٨/١، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.

فإذا شرف العرب لأحلاطهم وصفاتهم فالبيئة [الجزيرة العربية] هي التي ساعدت في صنع كثير من تلك الأخلاق والخصال التي تميز بها العرب^(١)، ولهذا كانت الجزيرة العربية أفضل من غيرها.

تعلق العرب في شتى الأمصار بأرض الجزيرة:

ولا يخفى على القارئ الكريم أن العرب الأصليين الذين تفرقوا في شتى الأمصار أصولهم من الجزيرة العربية وإن بعُد العهد، وهذا ما قرره من عنوا بالتقسيم والأقاليم، قال القلقشندى: «اعلم أن مساكن العرب في ابتداء الأمر، كانت بجزيرة العرب»^(٢)، وهو قول المعاصرين من الباحثين في هذا الحقل، قال المقرizi:

«ولاحلاف بيننا في أن هذه القبائل العربية التي ملأت الأقطار العربية على اتساع رقعتها، قد انبعث كلها بطبيعة الحال من مهدها الأول وهو شبه الجزيرة العربية»^(٣).

وقال: «وليس من شك في أن المستودع الأول في شبه الجزيرة العربية الذي أمد شطري الوادي بالعناصر العربية منذ عصور الجاهلية، هو نفسه الذي أمد بلاد المغرب كلها في أفريقيا، وبلاد الشام والعراق في آسيا..»^(٤).

(١) ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه خصائص الجزيرة، ص ٦٦-٦٣، ستة وعشرين ميزة للعرب وجزيرتهم نخلاً عن كتاب أم القرى فلتراجع.

(٢) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص ٥١.

(٣) البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب، ص ٧٤، للمقرizi.

(٤) السابق، ص ٩٥.

قال شيخ الإسلام :

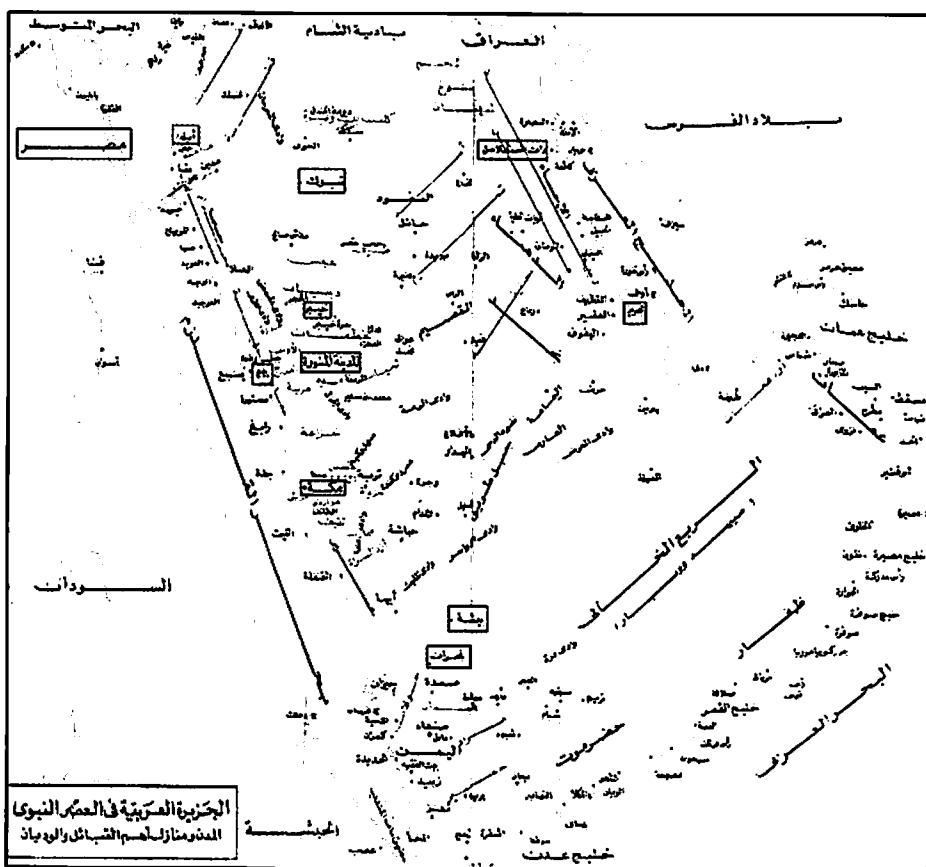
«.. وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله، فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكروا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم، ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غالب على أهلها لسان العرب حتى لا تعرف عامتهم غيره... ومنها ما العجمة كثيرة فيهم أو غالبة عليهم.. فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتدأ وما هو عربي انتقالاً، وإلى ما هو عجمي، وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لساناً داراً أو لساناً لا داراً أو داراً لا لساناً، وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم ثم صارت العربية لسانهم ودارهم أو أحدهما، و القوم مجهمو الأصل لا يدركون أمن نسل العرب هم أو من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم»^(١).

والمقصود أن أصول العرب في مشارق الأرض وغارها ترجع إلى الجزيرة العربية في كثير من الأحيان، وهذا بدوره يجعل للجزيرة العربية في كثير من القلوب مكاناً، وقد قيل:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى
ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل في الأرض يألفه الفتى
وحينئه أبداً لأول منزل

وقبيح بنا وإن قدم العهد
هوان الآباء والأجداد

(١) القضاة الصراط المستقيم، ١٦٦٧-١٦٦٩/١، باختصار.

قبائل العرب ووجودها في الجزيرة العربية في العصر النبوي

جزيرة العرب مهوى أندية المسلمين:

وعين الواشون أني أحبها . وتلك شكرة زائل عنك عارها

لما كانت الجزيرة مهبط الوحي وسابقة الأرضي للإسلام - فما مات رسول الله ﷺ حتى فتح الله عليه سائر الجزيرة العربية^(١) لما كان الأمر كذلك عظمت مكانة الجزيرة في قلوب المسلمين جميعاً، عرباً وعجماء، ولا غرابة فهي التي مدت البقاء والأصقاع بالإسلام، فلا عجب إذا قرأت في بعض التراجم عن بعض أهل العلم من الأعاجم أنه كان: «واسع الاطلاع بشؤون العالم الإسلامي، شديد التعلق بجزيرة العرب والجاز والعزمين الشريفين، عميق الحق، شديد التعظيم للنبي ﷺ، وأصحابه وأهل بيته، شديد الحب للعرب، يسwoءه ويؤلمه ذمهم وانتقاد حقهم وفضلهم، خبيباً بجغرافية الجزيرة العربية، ألف كتاباً باللغة العربية في هذا الموضوع في شبابه»^(٢).

وكيف لا يكون للمسلمين في المشارق والمغارب تعلق بها وهم يتوجهون تلقاءها في الخمسة الأوقيات. وقد قال قائلهم إقبال:

نحن الذين إذا دعوا الصلاة
والحرب تسقي الأرض جاماً أحرا
جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكروا
بسامع الروح الأمين فكيرا

(١) انظر التمس اللسد في لوقا بالوعد للسخاوي، ص ٣، وكذلك لسد لغة ابن الأثير، ص ٦٠٢، ترجمة جبة بن بعكل.

(٢) نزهة الخواطر وبهجة المسامع والتراث، من ١٩١٧، لعبد الحفي الكثوري، والكلام هنا عن ابنه عبد العلي ابن عبدالحفي.

وهذا التَّعْلُقُ للحظة في كثير من العجم وبخاصة في شبه القارة الهندية، فتراهم يكرون ويجلون من عرفاً أنه من أرض العرب، وهذا كثير فيمن عنوا بالشرع والدين، ولاسيما من لم يعش منهم بأرض الجزيرة، وأما من عاش فيها فكثير منهم تغيرت نظرته إما لاختلاف واقع أحفاد أبي بكر وعمر وسائر الصحابة عمّا في مخيلته، أو نتيجة معاملة وأخلاقٍ ليست بأخلاق أهل هذه البلاد، ولكنها أخلاق حضارات وافدة فتحت لها الصدور فتطاير شررها واستشرى شرها.

جزيرة العرب ودعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام
ومن مميزات جزيرة العرب التي جعلتها ذات حضارة رائدة متميزة، قيام دعوة إبراهيم عليه السلام بها:

هي الحنيفية عين الله تكلؤها فكلما حاولوا تشويهها شاهوا
(فَوَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلَ هَذَا بَلَدًا، أَمَّا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ النَّحَرِ مَنْ مَاءَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيُنَشَّ أَمْصِيدُهُ (البقرة: ١٢٦)، (رَبَّنَا إِنِّي أَنْكَثُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْنِكَ الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْغَدَةَ مِنْكَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ النَّحَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (إِبْرَاهِيم: ٣٧)، فاستحباب الله دعوته؛ وجعل في نسله من الأنبياء من يقوم بدعوة الحنيفية يحوطها ويرعاها ويتممها، فكان إسماعيل عليه السلام أبو العرب، ورسولهم، والجدد الأول ملة إبراهيم -عليه السلام- وعن

بنية انتشرت بقايا الحنيفة في سائر أرجاء الجزيرة العربية، وصارت الحنيفة الديانة الرسمية لشبه الجزيرة العربية.

ولقد ظل العرب رواد حضارة نبوية مجيدة ردهاً من الزمن، ثم تقادمت بهم السنون واندرست معالم حضارة التوحيد شيئاً فشيئاً، إلى أن جاء عمرو بن لحي المخزاعي واستورد عبادة الأصنام عن دين العمالق بأرض الشام^(١)، قال ﷺ: «رأيتَ عَمْرَو بْنَ لَحَّيَّ بْنَ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ، أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَوْلَاءِ، يَجْرُّ قُصْبَةً فِي النَّارِ»^(٢).

وأورد «ابن إسحاق في السيرة الكبرى ... أتم من هذا، ولفظه: (سمعت رسول الله ﷺ يقول لأكثم بن الجون: رأيت عمو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأواثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي)»^(٣).

وقال: و«قال هشام وحدثني أبي وغيره أن إسماعيل عليه السلام لما سكن مكة وولد بها أولاده فكثروا حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العمالق ضاقت عليهم مكة ووقيت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضاً فتفسحوا في البلاد^(٤) والتماس المعاش فكان الذي حملهم على عبادة الأواثان والحجارة أنه كان لا يطعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم، تعظيماً للحرم وصيابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم

(١) انظر فتح الباري لابن حجر، كتاب المناقب، حديث رقم ٣٥٢٠، ٦٦٩/٦، طبعة دار السلام، ١٤٢١هـ.

(٢) صحيح مسلم، حديث رقم ٢٨٥٦.

(٣) فتح الباري لابن حجر، كتاب المناقب، حديث رقم ٣٥٢٠، بالختصار يسير.

(٤) في نهاية هذا المبحث خارطة تبين وجود العرب في الجزيرة قبلبعثة، ص ١٤.

بالبيت حبأ للبيت وصباية به، وهم على ذلك يعظمون البيت ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منها على إرث ما بقي من ذكرها فيهم، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتتسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة وإهداء البدن مع إدخالهم فيه ما ليس منه»^(١).

غير أنه بقيت فيهم قلة على الحنيفة مستقيمون، كأمثال زيد بن عمرو ابن نفيل، قال ورقة بن نوفل - وهو كذلك من المتأهلين قبل البعثة دارساً للكتاب - في رثائه:

رَشَدْتُ وَأَنْعَمْتُ بْنَ عُمَرَ وَإِنَّمَا تَحْبَبْتُ تَنُورًا مِنَ النَّارِ حَامِيًّا
بَدَيْنِكَ رَبًا لَيْسَ رَبَّ كُمْثَلِهِ وَتَرَكَكَ أَوْثَانَ الطَّوَاغِي كَمَا هِيَا

إلى قوله:

فَأَصْبَحَتِ فِي دَارِ كَرِيمٍ مَقْامَهَا
تُلَاقِي خَلِيلَ اللَّهِ فِيهَا وَلَمْ تَكُنْ
وَقَدْ ثُدِرَكَ الْإِنْسَانُ رَحْمَةُ رَبِّهِ
تُعَلَّلُ فِيهَا بِالْكَرَامَةِ لَاهِيًّا
مِنَ النَّاسِ جَبَارًا إِلَى النَّارِ هَادِيًّا
وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ سَبْعِينَ وَادِيًّا

(١) إغاثة للهُنَافَاءِ مِنْ مَصَادِ الشَّيْطَانِ، ٢١٠/٢، لابن القيم، بتحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥٧هـ.

وقد كان زيد يلتمس الحنيفة ملة إبراهيم، «فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميته والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان وهي عن قتل الموعودة، وقال: أعبد رب إبراهيم؛ وبادى قومه بعيوب ما هم عليه»^(١).

وقد ثبت في صحيح البخاري «أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ الدِّينِ وَيَتَبَعُهُ، فَلَقِيَ عَالَمًا مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ فَقَالَ: إِنِّي لَعَلَى أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ فَأَخْبِرْنِي، فَقَالَ: لَا تَكُونُ عَلَى دِينَنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ، قَالَ زَيْدٌ: مَا أَفْرُ إلا منْ غَضَبِ اللَّهِ، وَلَا أَحْمَلُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُهُ؟ فَهَلْ تَدْلُنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا، قَالَ زَيْدٌ: وَمَا الْحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ.. فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالَمًا مِنَ النَّصَارَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينَنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ، قَالَ مَا أَفْرُ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا أَحْمَلُ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُهُ؟ فَهَلْ تَدْلُنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا، قَالَ: وَمَا الْحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ.. فَلَمَّا رَأَى زَيْدَ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ خَرَجَ، فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدِيهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهُدُ أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمِ.. وَقَالَ الْلَّيْثُ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُم عَنْهُمَا، قَالَتْ: رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْتَدِّا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي.. وَكَانَ يُخْبِي الْمَوْعِدَةَ

(١) المسيرة النبوية لأبن هشام، ٢٥٣-٢٥٤/١، الطبعة السابعة لدار الكتاب العربي، ١٤٢٠ـ.

يَقُولُ لِرَجُلٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَهُ: لَا تَعْنَلْنَا أَنَا أَكْفِيكَهَا مَوْتَنَّهَا فَيَاخْدُهَا، فَإِذَا
تَرَغَّبَتْ قَالَ لِأَيِّهَا إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتَكَ مَوْتَنَّهَا»^(١).
ومن المتألهين قبلبعثة النبي ﷺ أمية بن أبي الصلت الثقفي وهو القائل:

إِنَّ آيَاتِ رَبِّنَا ثَاقِبَاتٍ لَا يَمْارِي فِيهِنَّ إِلَّا الْكُفُورُ
كُلُّ دِينٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ هِيَ إِلَّا دِينُ الْحَنِيفَةِ بُورٌ
وَكَانَ يَرَى مَا آلَ إِلَيْهِ حَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْضَّلَالِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ:
فَرَأَى اللَّهُ حَالَهُمْ بِمَضْيِعٍ لَا بَذِي مَزْرَعٍ وَلَا مَثْمُورًا
فَسَنَاهَا عَلَيْهِمْ غَادِيَاتٍ وَتَرَى مُزْنَمِمْ خَلَايَا وَخُورَا

إلى آخر ما قال، غير أنه لم يسلم بعدبعثة النبي ﷺ من عند نفسه.
وما مضى يدل على بقايا سمعة كانت عند العرب، صقلت أذهانهم وجلت
أبصارهم ليروا زيف النصارى واليهود وما آلو إليه.
والخلاصة، أن دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، بالإضافة إلى الجانب
الروحي الذي عمرته بالعبادات التي شرعتها والشعائر والمناسك التي تركتها
وبقيت آثارها إلى حينبعثة النبي ﷺ، فقد أرسست دعائهن حضارة فذة، في
 مجالات الحياة كلها، وقد كان لها أثر كبير على العرب وما تميزوا به من كريم
خصال وحسن أخلاق.

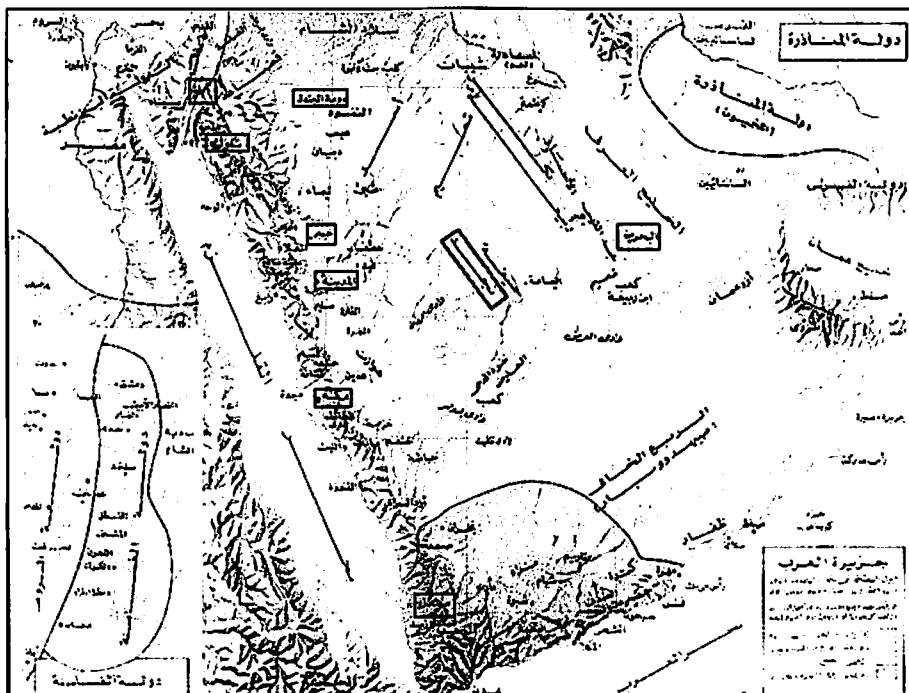
فلشن كان في العرب صدق ووفاء فإن أباهم كان صادقاً: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
إِنْتَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ (مرعيم: ٥٤).

(١) صحيح البخاري، كتاب المناقب، حديث رقم ٣٨٢٨.

ولعن كان في العرب صبر وجلد فإن أباهم قال عند الذبح: ﴿يَكْبِتُ أَفْعَلَ مَا
تُؤْمِنُ سَتَجْدِفُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَدِّرِينَ﴾ (الصفات: ١٠٢).

ولعن كانوا يجيدون القتال والرمي بالنبال فإن أباهم كان راما^(١).
ولعن كانوا فرساناً فإن أباهم أول من ذلت له الخيل^(٢)، ولعن كان فيهم
كرم فجدهم مالبث أن جاء بعجل حنيذ.

ثم لما ضاعت هوبيهم الخيفية السمححة، ذهبت حضارتهم، وأمسوا في شر حال،
كل عام يرذلون، وبالمقابل فقد سطعت شمس القياصرة، وتراجحت نار الأكاسرة.

جزيرة العرب قبل البعثة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام

(١) في حديث البخاري وغيره: «أرموا بي إسْتَاعِيلَ فَإِنْ أَبْاكمْ كَانَ رَامِيَا»، انظر الصحيح، كتاب الجهاد، باب التحرير على الرمي، حديث رقم ٢٨٩٩.

(٢) انظر أخبار مكة، ١٨٩/٤، محمد بن إسحاق الفاكهي، الطبعة الأولى لمكتبة النهضة الحديثة ١٤٠٧ بتحقيق عبد الملك بن دهيش.

جزيرة العرب ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام:

جرت سنة الله القاضية بإهلاك المكذبين الظالمين، في أصحاب الحضارات السابقة من الأمم التي خلت في أرض الجزيرة. وذلك لما بطرت معيشتهم، وعتوا عن أمر ربهم، وتفاقم ظلّهم: ﴿فَلَمَّا يَنْزَلُنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهُوَ طَالِمَةٌ فِيهِ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَثِرٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ﴾ (الحج: ٤٥)، ﴿وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنَلَكَ مَسِيقَتُهُمْ لَمْ تُشْكِنْ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَرِثُونَ﴾ (القصص: ٥٨)، ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرَى﴾ ﴿فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَانَهُمْ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعوا إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكِنُونَ ﴿فَالَّذُلُّ لَنَا إِنَّا كَانَ الظَّالِمُونَ﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْرِيَنَّهُمْ (الأنبياء: ١١-١٥)، ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ مَأْسَوًا وَأَنْقَوْا لَفَنَحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِأَسْنَانَ بَيْتَنَا وَهُمْ نَاءِمُونَ ﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِأَسْنَانٍ صَحِحَّ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأعراف: ٩٦-٩٨) ﴿وَلَمَّا يَنْزَلُنَا مِنْ قَرْيَةٍ عَنَّ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، فَحَاسِبَتْهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابَهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَيْنَهَا أَمْرِهَا خَسِرًا ﴿أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوِلُ إِلَيْنِي الَّذِينَ مَأْمُنُوا فَدَأَزَلَ اللَّهُ إِلَيْنِكُمْ ذِكْرًا﴾ (الطلاق: ٨-١٠).

إن من سنن الله عز وجل في هذه الحياة أن جعل لكل بداية نهاية، فمع اليوم غداً، وبعد الحدث حدثاً، ولكل مولود يوم موعد، وهذه سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً، فكم من حضارة قامت واذهرت ثم ما لبثت أن تبدلت وتبددت. ولكن جعل الله لهذه السنن أسباباً ونواميس

وقوانين؛ حتى يسهم البشر في صنعها؛ في تقديمها وتأخيرها، بحسب علمهم وحلمهم. وحتى يكون الجزء من جنس العمل، فيقال: يداك أو كتا وفوك نفع، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وهكذا لما اندرسـت معاـمـلـ التـوـحـيدـ فـي أـرـضـ الـجـزـيرـةـ، وـتـرـكـ النـاسـ مـلـةـ الـخـنـيفـيـةـ خـلاـ نـفـرـ قـلـيلـ، وـاجـتـالـ الشـيـاطـيـنـ الـبـشـرـ فـتـاهـواـ بـيـنـ وـثـيـةـ جـائـرـةـ، وـبـجـوـسـيـةـ فـاجـرـةـ، وـيـهـودـيـةـ مـدـمـرـةـ، وـنـصـرـانـيـةـ حـائـرـةـ، «وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَاتَلُهُمْ عَرَبَّهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَائِمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»^(١)، أمستـ حـضـارـةـ الـعـرـبـ فـي حـضـيـضـ، وـغـدوـ فـي شـرـ حـالـ^(٢)، وـآذـنـ النـاسـ بـهـلاـكـ، ولـكـنـ اقتضـتـ رـحـمـةـ اللـهـ أـنـ يـبـشـقـ فـحـرـ، وـأـنـ يـعـثـ رـسـوـلـ يـخـرـجـ النـاسـ مـنـ الـظـلـمـاتـ إـلـىـ النـورـ بـإـذـنـ رـهـمـ وـيـهـديـهـمـ إـلـىـ صـرـاطـ مـسـتـقـيمـ:

لـما أـطـلـ مـحـمـدـ زـكـتـ الرـبـيـ وـاخـضـرـ فـيـ الـبـسـتـانـ كـلـ هـشـيمـ
فـأـلـفـ اللـهـ بـهـ بـيـنـ الشـمـلـ، وـجـمـعـ بـهـ بـيـنـ الـقـلـوبـ، وـعـصـمـ بـهـ مـنـ كـيدـ
الـشـيـطـانـ.

واقتضـتـ حـكـمـتـهـ أـنـ تـكـوـنـ أـرـضـ النـبـوـةـ الـخـاتـمـةـ وـالـرـسـالـةـ الـعـالـمـيـةـ الـخـالـدـةـ هـيـ
أـرـضـ الـجـزـيرـةـ الـعـرـبـيـةـ، لـيـلـغـ أـهـلـهـ رـبـهـ مـسـالـةـ رـبـهـ إـلـىـ النـاسـ كـافـةـ، «فـالـعـرـبـ هـمـ حـمـلةـ
شـرـيـعـةـ الـإـسـلـامـ إـلـىـ سـائـرـ الـمـخـاطـبـيـنـ هـاـ .. لـأـهـمـ يـوـمـ ثـدـ قدـ اـمـتـازـوـاـ مـنـ بـيـنـ سـائـرـ

(١) جـزـءـ مـنـ حـدـيـثـ عـيـاضـ بـنـ حـمـارـ الـمـاجـاشـيـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ، وـهـوـ عـنـ مـسـلـمـ بـرـقـ ٢٨٦٥.

(٢) عنـ المـقـدادـ بـنـ الـأـسـدـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ قـالـ: «لـقـدـ بـعـثـ اللـهـ الـلـتـبـيـ هـلـكـ عـلـىـ أـشـدـ حـالـ بـعـثـ عـلـيـهـ نـبـيـ مـنـ الـأـنـبـيـاءـ فـيـ قـرـيـةـ وـجـاهـلـيـةـ، مـا يـرـؤـنـ أـنـ دـيـنـاـ أـنـصـلـ مـنـ عـبـادـةـ الـأـوـثـانـ، فـجـاءـ بـفـرـقـانـ فـرـقـ بـهـ بـيـنـ الـحـقـ وـالـقـاطـلـ» أـخـرـجـهـ الـإـمامـ أـحـمـدـ فـيـ الـمـسـنـدـ ٢٦٨٤ـ، وـمـنـ الـمـيـنـيـنـ ٣ـ، وـرـجـالـهـ ثـقـاتـ قـالـ أـبـنـ كـثـيرـ فـيـ التـقـيـرـ: وـهـذـاـ بـسـنـدـ صـحـيـحـ وـلـمـ يـخـرـجـهـ. وـسـاقـهـ الطـبـرـيـ بـسـنـدـهـ فـيـ التـقـيـرـ: ٥٣ـ / ١٩ـ مـنـ روـاـيـةـ مـحـمـدـ بـنـ إـسـمـاعـيلـ بـنـ عـيـاشـ عـنـ أـبـيهـ، وـرـاهـ أـبـنـ حـبـانـ فـيـ صـحـيـحـهـ، ٤٨٩ـ / ١٤ـ، وـالـطـبـرـانـيـ فـيـ الـمـعـجمـ الـكـبـيرـ، ٢٥٣ـ / ٢٠ـ، وـالـبـخـارـيـ فـيـ الـأـدـبـ الـمـفـرـدـ، ٤٤ـ / ١ـ

الأمم باجتماع صفات أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم، وتلك هي: حِودَةُ الْأَذْهَانِ، وَقُوَّةُ الْحَوَافِظِ، وَبَسَاطَةُ الْحُضَارَةِ وَالْتَّشْرِيعِ، وَالْبَعْدُ عَنِ الْاِخْتِلاَطِ بِيَقِيَّةِ أَمَمِ الْعَالَمِ. فَهُمْ بِالْوَصْفِ الْأَوَّلِ: أَهْلُ لِفَهْمِ الدِّينِ وَتَلْقِيهِ. وَبِالْوَصْفِ الثَّانِي: أَهْلُ لِحْفَظِهِ، وَغَيْرِ الاضطرابِ فِي تَلْقِيهِ. وَبِالْوَصْفِ الثَّالِثِ: أَهْلُ لِسُرْعَةِ التَّخْلُقِ بِأَخْلَاقِهِ، إِذَا هُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْفَطْرَةِ السَّلِيمَةِ... وَبِالْوَصْفِ الْأَرْبَعَ: أَهْلُ لِمَعَاشرَةِ بِقِيَّةِ الأَمَمِ، إِذَا لَا حِزَازَاتٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَمَمِ الْأُخْرَى»^(١).

وَمِنْ رِعَايَةِ اللَّهِ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ وَأَهْلِهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمْتَحِنْهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَهَا.

وَمِنْ لَطْفِ اللَّهِ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ وَأَهْلِهَا، أَنَّهُ قَصَمَ فَئَامًا مِنَ الظَّالِمِينَ اعْتَدُوا فِيهَا:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ يَأْصَبُ الْفَيْلَ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضِيلٍ ۝ كُوَّا زَسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرَسِّبُهُمْ بِحِجَارَقٍ مِنْ سِعِيلٍ ۝ بَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ۝﴾ (الفيل: ١-٥)، ﴿وَيَنْلَكَ عَادٌ جَحَدُوا بِيَمَنِتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَّهُ وَأَتَبْعَوْا أَنَّرَ كُلَّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ۝ وَأَتَبْعَوْا فِي هَذِهِ الْأَرْضِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٌ هُودٌ﴾ (هود: ٦٠-٦٩).

القدر أهلك عاداً في منازلها
والبغى أفنى قرونها دارها الجند
من حمير حين كان البغي مجهرة
 منهم على حدث الأيام فانجردوا

وهذه سنة الله الباقيه..

(١) خصائص جزيرة العرب، للشيخ بكر أبو زيد، ص ٦١، مع اختصار يسير.

فمن موعد الله لنا ما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
 قالت: قال رسول الله ﷺ: يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْنَهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ
 يُخْسِفُ بِأَوْلَاهُمْ وَآخِرَهُمْ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسِفُ بِأَوْلَاهُمْ
 وَآخِرَهُمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسِفُ بِأَوْلَاهُمْ وَآخِرَهُمْ ثُمَّ
 يُعَيْنُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»^(١).

ولا مجال هنا للحديث عن حضارة الإسلام وكم سادت من قرون وكيف
 استكس أهلها لما تخلو عنها، فإن النهار لا يحتاج إلى دليل، والمعروف لا يعرف،
 وما كتب أكثر من أن يحصر.

بالأسس كانوا هنا واليوم قد تاهوا في إن تراءت لك الحمراء عن كتب وانزل دمشق وخطاب صخر مسجدها وطف ببغداد وابحث في مقابرها أين الرشيد وقد طاف الغمام به هذى معالم خرس كل واحدة ماض نعيش على أنقاضه أمما لا در در امرئ يطري أوائله	بالأسس كانوا هنا واليوم قد تاهوا في إن تراءت لك الحمراء عن كتب وانزل دمشق وخطاب صخر مسجدها وطف ببغداد وابحث في مقابرها أين الرشيد وقد طاف الغمام به هذى معالم خرس كل واحدة ماض نعيش على أنقاضه أمما لا در در امرئ يطري أوائله
--	--

(١) صحيح البخاري رقم ٢١١٨، ومسلم رقم ٢٨٨٢.

والحاصل أن لأهل هذه الجزيرة مقوم من مقومات ظهور حضارتهم ألا وهو أُسّ الحضارة وأساسها ذلك هو الإسلام، الذي وطئ كل أرض فدخل كل قلب صالح. ولكن سمعنا بأن بعض الدول الإسلامية تصل نسبة المسلمين فيها إلى المائة مئوية، فأي دولة أعمجية - أيًّا كانت حضارتها - لا وجود لمسلم فيها؟ وهذا دليل على قوة حضارة الإسلام ونفوذها، وبيان جلي عملي يؤكد صلاحها لأي زمان وفي كل مكان.

والإسلام باق، والتجربة التاريخية في القيادة الحضارية شاهدة ماثلة، والمقومات المادية موجودة، فإذا جمعنا هذه الثلاث واستخدنا منها كانت حضارتنا الأجرد بالسيادة والريادة، كما كانت في سابق عهدها.

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون:

إن هذا القرآن شرف للعرب إذ نزل بلغتهم: ﴿فَرَأَىٰ أَنَّا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ...﴾ (المرمر: ٢٨)، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا...﴾ (يوسف: ٢)، ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا...﴾ (الأحقاف: ١٢)، ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ (الرعد: ٣٧). وكيف لا يكون خطاب رب العالمين إلى كافة المكلفين عرباً وعجماء شرفاً للعرب، وقد جاء بلغتهم دون سواهم؟ ﴿فَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ...﴾ (الزخرف: ٤٤)، قال القرطبي:

«يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم نظره: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرٌ كُمْ﴾ (الأنبياء: ١)، أي

شرفكم، فالقرآن نزل بلسان قريش، وإياهم خاطب، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسافهم، كل من آمن بذلك، فصاروا عيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنبياء، فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات، ولذلك سمي عربياً^(١).

وعلى قدر التشريف يأتي التكليف، وهذا قال بعدها: ﴿وَسَوْفَ تُشَكُُّونَ﴾ (الزخرف: ٤٤)، «أي عن هذا القرآن وكيف كتم في العمل به والاستجابة له»^(٢) فأفهم الناس له، ينبغي «أن يكونوا أقوم الناس به، وأعلمهم بمقتضاه، وهكذا كان خيارهم وصفوهم من الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شاكلهم وتابعهم»^(٣).

فمن قام بهذا التكليف استحق الذكر والتشريف، وبال مقابل من نبذ الرسالة وضياع الأمانة عاد عليه القعود عن التكليف بالتوبیخ والتعنيف، وكان معرضاً للوعيد والتهديد، ولعل من مناسبة قول الله عز وجل: ﴿وَكُمْ قَصَّمْتُمَا مِنْ قَرَيْرَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْتُمَا بَعْدَهَا قَوْمًا مَاخِرِينَ﴾ (الأنبياء: ١١)، بعد قوله: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠)، الإشارة إلى أن القعود عن القيام بالذكر ظلمٌ عاقبته وخيمة قسمت مدنًا وقرى وحضارات أترفت فגדاً أهلها حصيداً حامدين.

(١) تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ٩٣/١٦، طبعة دار الكتاب العربي، ١٤٨٧هـ.

(٢) تفسير ابن كثير، ١٢٠/٤، طبعة دار الفكر، ١٤٠٧هـ.

(٣) السابق، ١٢٩/٤.

فواجِبٌ عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، مَنْبِعِ الْعَرَبِ، وَمَشْرُقِ الْإِسْلَامِ، أَنْ يَنْهَا
بِحُضَارِهِمْ، وَأَلَا يَغْفِلُوا عَنْ تَبْلِيغِ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، فَقَدْ آتَاهُمُ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِنْ
الْعَالَمِينَ، وَفَضْلُهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُخْلُوقِينَ، **أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَ**
وَالْبُشُورَةَ فَإِنْ يَكْفُرُوا بِهَا هُنُّ لَا يُؤْمِنُونَ **وَكُلُّنَا إِلَيْهَا قَوْمًا لَّيَسُوْا بِهَا بِكَفَرِهِمْ** (الأنعام: ٨٩)،
وَرَبِّكَ الْغَفِيْرُ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءْ كَمَا يُدِهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا
يَشَاءْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرْيَتَهُ قَوْمٌ مَا خَرَبُوا (الأنعام: ١٣٣)، وَمَنْ يَنْهَا
بِالتَّكْلِيفِ يَنْالُهُ حَظَهُ مِنَ التَّشْرِيفِ، وَلَنْ يَنْسَى التَّارِيخُ صَلَاحَ الدِّينِ، وَمُحَمَّدَ
ابْنِ سَبْكَتَكِينَ.

لَا هُمْ قَدْ أَصْبَحُتُ أَهْوَأُنَا شَيْعًا
فَامْنَنْ عَلَيْنَا بِرَاعٍ أَنْتَ تَرْضَاهُ
رَاعٍ يَعِيدُ إِلَى الإِسْلَامِ سِيرَتَهُ
يَرْعَى بَنِيهِ وَعِينُ اللَّهِ تَرْعَاهُ

تَانِيَنْدَهُ

الفهرس

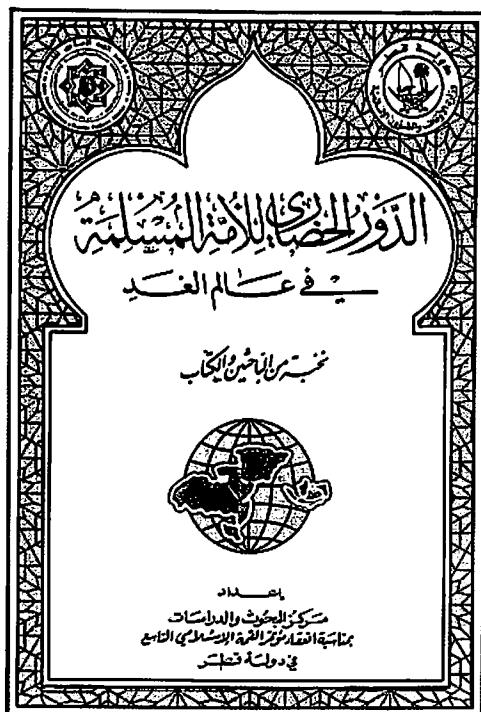
الصفحة	الموضع وع
٧	- تقديم سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد بن عبد الله المري
١١	- هذا الكتاب
١٩	- من خصائص جزيرة العرب د. بكر بن عبد الله أبو زيد
٦٩	- إيار المستقبل د. جاسم مهلهل الياسين
١٠٣	- الإسلام .. دين المستقبل د. عارف الشيخ
١٣٩	- السبيل لمعاودة الدور الرسالي د. عبد الرزاق خليفة الشايжи
١٦٣	- الإمكانيات المذكورة د. عبد الغفار محمد الشيزاوي
٢١٥	- السبيل لاسترداد فاعلية الأمة د. عبد اللطيف محمود آل محمود
٢٢٧	- منطلقات لتفعيل دورنا الحضاري د. علي أحمد الكبيسي
٢٤٥	- ل تكونوا شهداء على الناس الأستاذ عمر عبيد حسن

٢٨٣	- النظام الإقليمي الخليجي
	د. فهد بن عبد الرحمن آل ثاني	
٣٠٩	- بين الجغرافيا والتاريخ
	د. مالك الأحمد	
٣٢١	- مهد الرسالة.. هل تؤدي دورها من جديد؟.....
	د. محمد صالح المسفر	
٣٦١	- رسالة الإسلام
	د. ميثاء الشامي	
٣٩١	- التجربة الحضارية التاريخية
	د. ناصر بن سليمان العمر	
٤١٩	- الفهرس

الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد

صدر كتاب : (الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد) ، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، عن مركز البحث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في مناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي التاسع في رحاب دولة قطر (تشرين

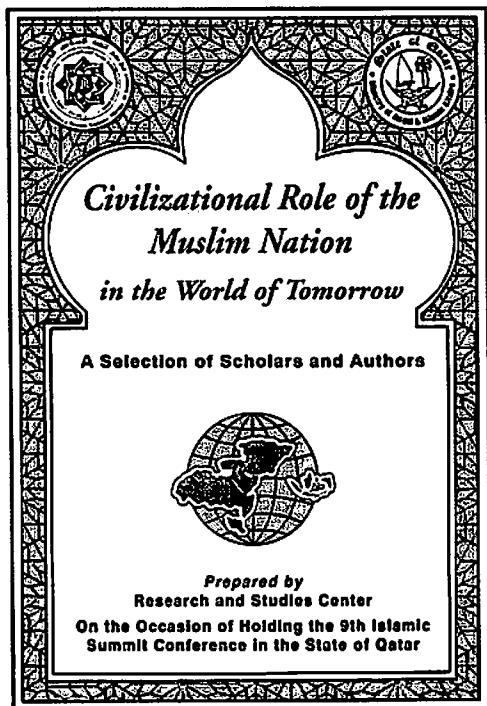
أول /نوفمبر ٢٠٠٠م)، مساهمة في إحياء عملية الاجتهد والتجدد وإعادة بناء مشروع النهوض، لتنستألف الأمة المسلمة دورها في الشهود الحضاري وإن hac الرحمة بالعالمين ، وما يتطلبه ذلك من معرفة الذات، وما تمتلكه الأمة من الإمكان الحضاري والتخطيط لحسن استثماره، ومعرفة (آخر)، المعرفة التي تمكن من كيفية التعامل معه ودعوته إلى كلمة سواء ، وتحقيق المشترك الإنساني .

ويأتي الكتاب - الذي تقع نسخته العربية (٧٥٢) صفحة من الحجم المتوسط (٢٤×١٧ سم) - في إطار محاولة لتقديم رؤية مستقبلية، لما يمكن الاصطلاح على تسميتهم : (أهل الاجتهد والفكر والرأي)، بحيث تشكل هذه الرؤية أحد أدلة

العمل أمام أصحاب القرار للوصول إلى تحقيق الانسجام والتكميل والصالح بين أهل الرأي وأصحاب القرار.

وكان الهدف الأساس من هذا المشروع الثقافي الممتد، التعرف على الإمكان الحضاري الذي

توفر عليه الأمة، والرؤية الاستراتيجية لتفعيله، وكيفية استرداد الدور الغائب للأمة لاستئناف من جديد رسالتها في الشهود ومعالجة أزمة الحضارة، وتحقيق الغاية التي من أجلها جاءت الرسالة .

ولقد كان الحرص على أن تأتي المساهمات من مواقع ثقافية وجغرافية ومدارس فكرية ومذهبية متنوعة، ممثلة، إلى حد كبير، لجميع بلاد العالم الإسلامي الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم، إضافة إلى مساهمات من يعيشون ضمن منظومة الثقافة الغربية المعاصرة ومؤسساتها .

وقد تركز الكتاب حول أربعة محاور أساس :

* أهم مقومات وشروط النهوض التي تمتلكها الأمة ، في إطار التعرف على الذات (الإمكان الحضاري) .

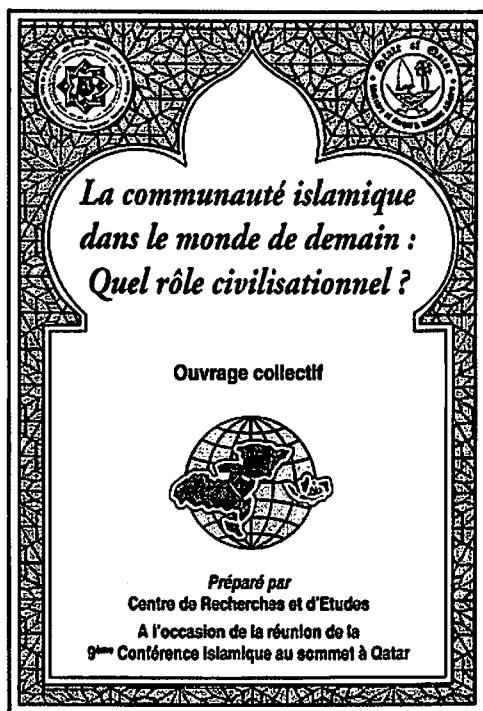
* أسباب عطالة الأمة وعدم فاعليتها: المعوقات (التعرف على مواطن الخلل) .

* أزمة الحضارة العالمية وحاجتها إلى الرؤية الإسلامية (معرفة الآخر وتحديد الحاجة والمدخل الفاعلة) .

* أولويات مشروع النهوض على مستوى الأمة، والرؤية الاستراتيجية لمستقبل العمل الإسلامي العام (دليل عمل، أو سبيل الخروج) .

وكان التوجّه إلى عدم تحديد المخاور التي تدور حولها المساهمات، حتى لا يشكل ذلك محددات مسبقة لرؤية الباحث ، فترك الموضوع لكل باحث يتناوله من الزاوية التي يرى أهميتها، دون تحديد مسبق أو مداخلة لاحقة ، ومن ثم المحافظة على نص

الباحث ، على الرغم مما يمكن أن يوجد فيه - أحياناً - من بعض الملحوظات أو التحفظات القابلة للمناقشة .

لذلك جاءت الآراء والاجتهادات الواردة في الكتاب تعبيراً حقيقياً عن وجهة نظر أصحابها . وهي تشكل في محصلتها محاولة لتقديم رؤية عن الواقع الموجود ، بكل ما فيه ، الذي تمور به الساحة الفكرية ، ونواخذ مهمّة تمكّن من الإطلالة على هذا الواقع الثقافي القائم .

وتتمثل المحصلة الثقافية لهذا المشروع -

الكتاب في أهمية طرح الأمر ، والتأكيد على الرؤية المستقبلية واستدعائها إلى مجال الهم الثقافي العام وساحة تفكير النخبة المثقفة بشكل أخص ، وذلك بغض النظر عن نوعية بعض المساهمات وقدرتها على إثراء الموضوع من جوانبه المتعددة وتحقيق الهدف المأمول ، حيث إنها تعتبر باكورة لدراسات مستقبلية متکاملة ونضيجـة .

جائزـة الشـيخ

عـلـيـبـنـعـبـدـالـلـهـالـثـانـيـ

في العلوم الشرعية والفكر الإسلامي

إسهاماً في تشجيع البحث العلمي، وطرح القضايا المعاصرة لدراستها من قبل المفكرين والباحثين، ومحاولة للمساهمة في تكوين جيل من العلماء المسلمين في مختلف شعب المعرفة، فقد تم تخصيص جائزة سنوية في العلوم الشرعية والفكر الإسلامي باسم «جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الرقافية العالمية».

بلغ قيمة الجائزة ٧٥ ألف ريال قطري ، ويحدد موضوعها كل عام من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.

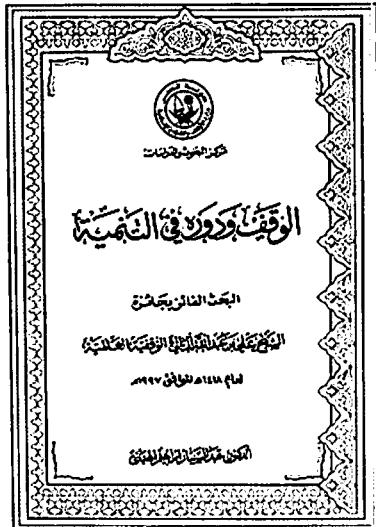
يُشترط في البحوث المقدمة، أن تكون قد أعدت خصيصاً للجائزة، وألا تكون جزءاً من عمل منشور، أو إنتاج علمي حصل به صاحبه على درجة علمية جامعية، وأن تتوفر في هذه البحوث خصائص البحث العلمي، من حيث ، المنهج ، والإحاطة ، والتوثيق ، وسلامة الأسلوب ، والجدة ، والابتكار.

وتعرض البحوث على ممكِّفين يتم اختيارهم في ضوء موضوع الجائزة، وتكون قراراتهم نهائية لا مجال للطعن فيها.

ويحق للجنة التحكيم التوصية بمنع الجائزة مشتركة بين اثنين أو أكثر من الباحثين، كما يجوز اشتراك بباحثين أو أكثر في كتابة بحوث الجائزة.

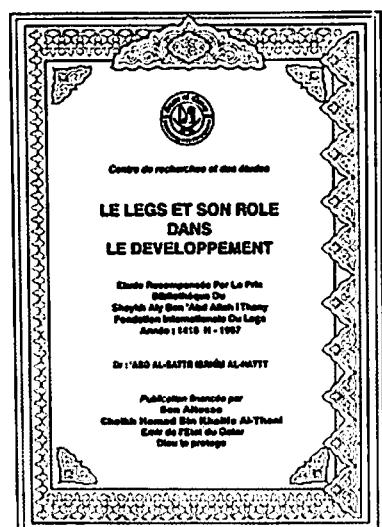
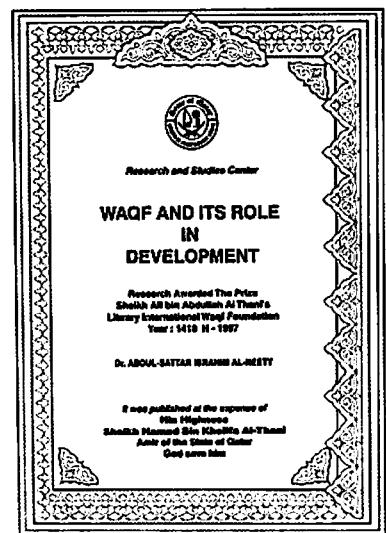
ويحق للجهة المشرفة سحب قيمة الجائزة، إذا اكتشفت أن البحث الفائز قد نشر سابقاً، أو قدم إلى جهة أخرى، لغرض آخر، أو مستلماً من رسالة علمية، كما يحق لها حجب الجائزة في حالة عدم ارتقاء البحث المقدمة للمستوى المطلوب، ولا تمنح الجائزة لمشارك واحد أكثر من مرة خلال فترة ثلاثة سنوات .

م الموضوعات الجائزة :

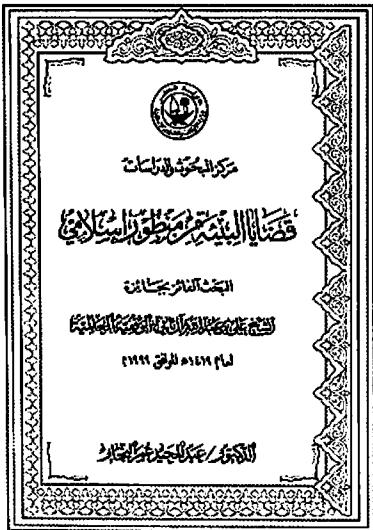

□ وقد تناولت الجائزة في موضوعها الأول : الوقف ودوره في التنمية، استذعاءً للدور الوقف في الفعل الاجتماعي والثقافي.

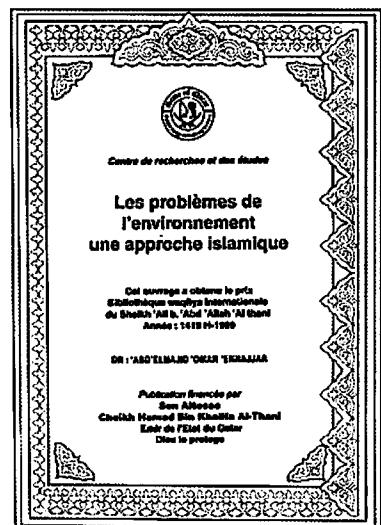
□ وموضوعها لعامها الثاني : قضايا البيئة من منظور إسلامي، مساهمة في طرح رؤية حضارية إسلامية لمعالجة الأزمات والقضايا المعاصرة؛ ذلك أن البيئة أصبحت تشكل مشكلة عالمية وأزمة من أزمات الحضارة المعاصرة.

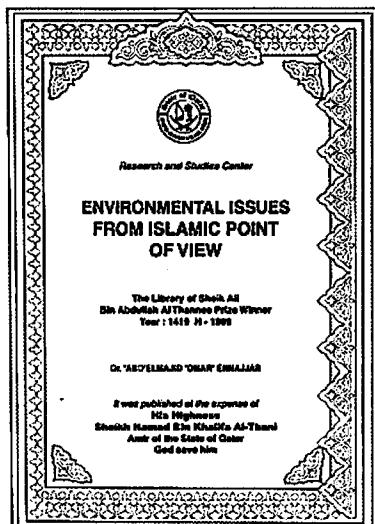
□ وموضوعها لعامها الثالث : الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، في محاولة لتنمية هذا الحصن الباقى ورعايته والحفاظ عليه أمام حملات الاستهداف وأعاصير الاقتلاع، وتقديم الأنورذج المثير للإقتداء؛ حيث إن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى، والرحم الذي تخلق فيه جميع أنشطة الحياة.

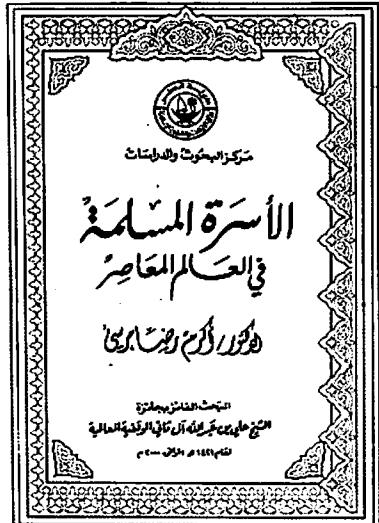
□ موضوعها لعامها الرابع: إشكالية التعليم في العالم الإسلامي، سعياً لبحث جوانب الخلل في العملية التعليمية والتربوية ووضع سبل العلاج؛ لما للتعليم من دور خطير في نهوض الأمة واسترداد دورها.

- وذلك وفق الأطر العامة الآتية:
- * الأسس الشرعية لبناء الأسرة.
 - * الأسرة في مرحلة القدوة (العهد النبوى والخلافة الراسدة).
 - * دور الأسرة في التربية والنهوض الحضاري.
 - * تحديات تواجه الأسرة (تحديات داخلية وخارجية)، وسبيل التحصين.
 - * رسالة الأسرة المسلمة في عالم اليوم.

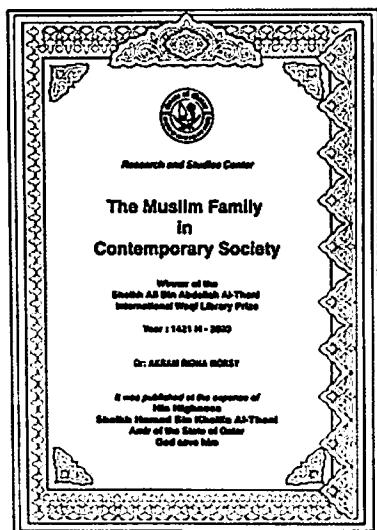

- وفق الأطر العامة الآتية:
- * التعليم المخور الأساس للتنمية والنهوض الحضاري.
 - * أبعاد الإشكالية تتركز في: البعد السياسي، والإعلامي، والثقافي، والاجتماعي، والمنهجي.

- * عجز التعليم بمؤسساته المختلفة عن تحقيق أهدافه: مواطن الخلل وأسباب العجز.
- * دور مؤسسات البحث العلمي ومراكز الدراسات في البناء التعليمي.
- * وسائل التصويب، وكيفية النهوض.

□ موضوعها لعامها الخامس: الحوار الحضاري:
شروطه، وأدابه وثمراته.
وفق الأطر العامة الآتية:
* مشروعية الحوار.. شروطه؛ مقوماته؛ أدابه؛ عوائده.
* الحوار في التاريخ الإنساني.

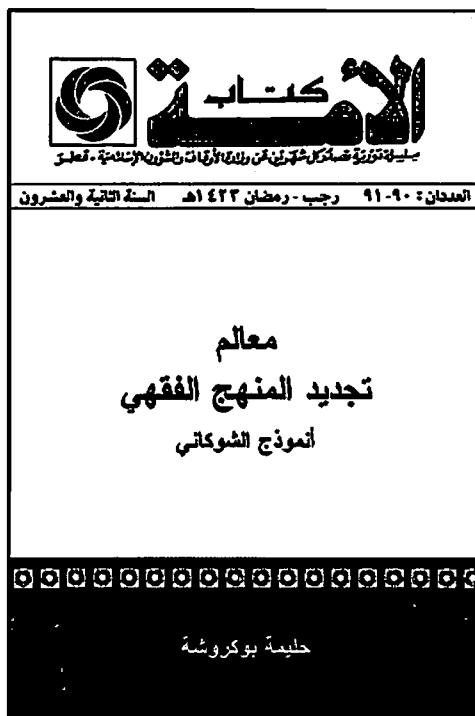

- * الحوار مع (الذات) والحوار مع (الآخر).
- * بين الحوار والواجهة.
- * ثمرات الحوار في مجال الدعوة والتربية والثقافة.
- وقفت ترجمة البحوث الفائزة في الموضوعات الثلاثة الأولى إلى بعض اللغات العالمية مثل الإنجليزية والفرنسية.

سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر

- **كتاب الأمة** سلسلة دورية، تصدر كل شهرين، عن مركز البحث والدراسات، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في دولة قطر، وطبع في الوقت نفسه في أكثر من بلد ، وتوزع في العالم الإسلامي والغرب، كما يتم الإطلاع عليها من خلال موقعها على الإنترنت : www.islam.gov.qa

- تعنى بنشر الابحاث والدراسات الفكرية والثقافية، التي تهتم بالنظر في قضايا الحياة المعاصرة ومشكلاتها، وكيفيات معالجتها في ضوء الكتاب والسنة، وتسهم في التحسين الثقافي والتغيير الحضاري للأمة، وتعمل على إعادة بناء العقل المسلم في ضوء معارف الوحي .. كما تعنى بمحاولة تقويم موقع العمل الإسلامي وبناء الوعي ، والعمل على إخراج الأمة استجابة لقوله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، ل Rosenstein الأمة دورها في القيادة والشهادة .

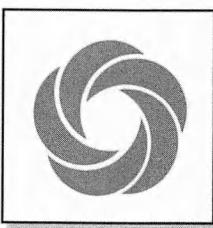
- صدر الكتاب الأول منها في جمادى الآخرة ١٤٠٢ هـ - آذار (مارس) ١٩٨٢ م، ويبلغ مجموع إصداراتها حتى الآن أكثر من (٩٠) إصداراً، ترجم بعضها إلى لغات عالمية مثل: الإنجليزية، والفرنسية، وإلى بعض لغات العالم الإسلامي مثل التركية، والإندونيسية ... وغيرها.

- تسعى السلسلة إلى تغطية المحاور وال المجالات التالية:
 - تأصيل الرؤية الشرعية للقضايا والمشكلات المعاصرة، والعودة بالأمة إلى ينابيع التلقي الأولى في الكتاب والسنة، وفهم القرون المشهود لها بالخيرية.
 - المساهمة في تجديد أمر الدين، ونفي نوابت السوء، وتنقية واقع التدين مما شابه من بدع وانحرافات، وذلك عن طريق إحياء مناهج المراجعة والنقد والتقويم.
 - معالجة أسباب الغلو والتشدد والانتحال الباطل، والعودة بالأمة إلى منهج الوسطية والاعتدال.
 - إحياء مفهوم الأخوة الشامل، وإشاعة مبدأ الحوار، والتاكيد على الحوار الداخلي لإزالة الحواجز بين المسلمين.
 - تحرير مصطلح عالم الغيب، وبناء الرؤية المستقبلية في ضوء استشراف الماضي وفقه الحاضر.
 - إحياء مفهوم فروض الكفاية، وبيان أهمية التخصص في شعب المعرفة المتعددة.
 - إعادة تشكيل شخصية المسلم المعاصر في ضوء القيم الإسلامية، وتبصيره بالرسالة المنوطة به، وتأهيله لتحقيق متطلبات الاستخلاف، وشحد فاعليته ليكون قادراً على استثمار طاقاته الروحية والفكرية والمادية في ضوء هدایات الوحي واجتهادات العقل، وفي ظل الإمكانيات المتوفرة والظروف المحيطة.
 - المساهمة في بناء النخبة (الطائفة القائمة على الحق)، التي تتحقق بالرجوعية الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة، لتشكل الأمثلة التطبيقية العملية لفهم الدين، والدليل المتدد على خلود الإسلام، وقابلية التطبيق في كل زمان ومكان.
 - العمل على إخراج الأمة من جديد، وإنقاذهما من حالة الفرقنة والتخلّف والوهن، وتأهيلها لاسترداد دورها المنوط بها، في الشهادة والقيادة وإلماق الرحمة بالعالمين.
 - التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة، وتحقيق الوعي الحضاري والحضانة الثقافية.

- إحياء المنهج السنّي ، وإشعار الأمة بأهمية التوغل في التاريخ ، والسير في الأرض ، والنظر في العواقب والآلات ، وإدراك السنن والقوانين الاجتماعية التي تحكم الحياة والأحياء.
 - دراسة حركات التغيير والنهوض الإسلامي ، وتقديم نتائجها ، وبيان أسباب القصور ومواطن التقصير.
 - التعريف بأولويات مشروع النهوض على مستوى الأمة ، وفتح آفاق الاجتهاد الفكري والتفكير المنهجي لمستقبل العمل الإسلامي ، وبيان أبعاد التكليف الشرعي في ضوء فقه الاستطاعة.
 - الإسهام في معالجة أزمة الحضارة المعاصرة ، والتأكيد على حاجتها إلى الهدي الإلهي.
- * * *

من شروط النشر في السلسلة

- أن يهتم البحث بمعالجة قضايا الحياة المعاصرة ، ومشكلاتها ، ويسمح بالتحصين الثقافي وتحقيق الشهود الحضاري ، وترشيد الأمة ، في ضوء القيم الإسلامية.
- أن يتسم بالأصالة ، والإحاطة ، والموضوعية ، والمنهجية.
- أن يشكل إضافة جديدة ، وألا يكون سبق نشره.
- أن يوثق علمياً ، بذكر المصادر ، والمراجع ، التي اعتمدتها الباحث مع ذكر رقم الآيات القرآنية ، وأسماء السور ، وتخريج الأحاديث.
- أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبية ، والسياسية ، ويفصل بين عوامل الوحدة والاتفاق ..
- يفضل إرسال صنورة عن البحث ، لأن المشروعات التي ترسل لا تعاد ، ولا تسترد ، سواء اعتمدت أم لم تعتمد ..
- يتسلل السيرة الذاتية لصاحب البحث .
- تقدم مكافأة مالية مناسبة .

كتاب الدّعّا

سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر

تهدف إلى:

- * العودة بالامة إلى الكتاب والسنة، ومعالجة أسباب الغلو والتشدد.
- * تصصيل الرؤية الشرعية للقضايا والمشكلات المعاصرة.
- * تجديد أمر الدين، ونفي نوائب السوء.
- * إحياء مفهوم فروض الكفاية، وبيان أهمية التخصص.
- * التعريف بأهم مقومات النهوض، ومعالجة أزمة الحضارة.
- * إعادة تشكيل العقل المسلم في ضوء معرفة الوحي.
- * إبراز دور الطائفة القائمة على الحق.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

جمهوری اسلامی ایران